

जिनामस ग्रन्थमाला : प्रन्यांक १

□ सम्पादक मण्डल

अनुयोग प्रवर्तक मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल'
श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री
श्री रत्न मुनि
पंडित श्री शोभाचन्द्र जी भारिल्ल

□ प्रबन्ध-सम्पादक श्रीचन्द सुराना 'सरस'

□ संप्रेरक मुनि श्री विनयकुमार 'भोम' श्री महेन्द्र मुनि 'दिनकर'

□ अर्थसौजन्य श्रीमान सायरमल जी चौरडिया एवं श्री जेठमल जी चौरडिया

□ प्रकाशन तिथि वीर निर्वाण संवत् २५०७/वि० सं० २०३७ । ई० सन् १९८०

□ प्रकाशक श्री आगम प्रकाशन समिति जैन स्थानक, पीपलिया बाजार, व्यावर (राजस्थान) दिन ३०५६०१

□ मुरक श्रीचन्द सुराना के निदेशन में स्वस्तिक आर्ट प्रिंटर्स, सेठगली आगरा-३

□ धृन्ध :

Published at the Holy Remembrance occasion
of
Rev. Guru Sri Joravarmaji Maharaj

FIFTH GANADHARA SUDHARMA SWAMI COMPILED :
FIRST ANGA

ĀCĀRĀNGA SŪTRA

[PART I]

[Original Text with Variant Readings, Hindi Version, Notes,
Annotations and Appendices etc.]

Proximity
Up-pravartaka Shasansevi Rev. Swami Sri Brijlalji Maharaj

Convener & Chief Editor
Yuvacharya Sri Mishrimalji Maharaj 'Madbukar'

Editor & Annotator
Srichand Surana 'Saras'

Sri Agama Pr.

☐ **Jinagam Granthamala : Publication No. 1**

☐ **Board of Editors**
Anuyoga Pravaritaka Memberi Kumbhasthal 'Kumbh'
Sri Devendra Muni Shastri
Sri Ratan Muni
Pt. Shobhachandrap Bhartiya

☐ **Managing Editor**
Srichand Surana 'Saras'

☐ **Promoter**
Munisri Vinayakumar 'Pithura'
Sri Mahendra Muni 'Dinakar'

☐ **Financial Assistance**
Sri Sayarmalji Chauradiya & Sri Jethamalji Chauradiya

☐ **Publishers**
Sri Agam Prakashan Samiti
Jain Sthanak, Pipalia Bazar, Beawar (Ra) (India)
Pin. 305901

☐ **Printers**
Swastik Art Printers, Seth Gali, Agra-3
under the supervision of Srichand Surana 'Saras'

☐ **Price**
Rs. Twentyfive 25/- (Cost-price) only.

समर्पण

त्रिनदानी के वरम जगत्क, बटुभाषादिम
मद स्थविर, पर्यायस्थविर, धूमस्थविर
धी ब्रह्मम जेन श्वेताम्बर स्थानवपादी
धमनगुण के द्वितीय आपाय
वरम आदरणीय धडारपद राष्ट्रगुण
आचार्यगुरु धी आनन्द ज्ञानि जो महाराज
को
आदर-सविनय-सामर्पित

—मधुकर मुनि

बाद पुनः उनमें भी व्यवधान आ गए। साम्प्रदायिक द्वेष, सैद्धांतिक विग्रह तथा लिपिकारों का अज्ञान-अगमों की उपनधि तथा उनके सम्बन्ध अर्थबोध में बहुत बड़ा विघ्न बन गए।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में जब आगम-मुद्रण की परम्परा चली तो पाठकों को कुछ सुविधा हुई। आगमों की प्राचीन टीकाएँ, चूर्ण व निर्युक्ति जब प्रकाशित हुईं तथा उनके आधार पर आगमों का सरल व स्पष्ट भावबोध मुद्रित होकर पाठकों को सुलभ हुआ तो आगम-ज्ञान का पठन-पाठन स्वभावन बड़ा, मैफ्टों त्रिमासुओं में आगम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति जगी व जैनतर देशी-विदेशी विद्वान भी आगमों का अनुशीलन करने लगे।

आगमों के प्रकाशन-सम्पादन-मुद्रण के कार्य में जिन विद्वानों तथा मनीषी श्रमणों ने ऐतिहासिक कार्य किया, पर्याप्त सामग्री के अभाव में आज उन सबका नामोल्लेख कर पाना कठिन है। फिर भी मैं स्थानकवासी परम्परा के कुछ महान् मुनियों का नाम-ग्रहण अवश्य ही करूँगा।

पूज्य श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज स्थानकवासी परम्परा के वे महान् साहसी व दृढ़ संकल्पवली मुनि थे, जिनोंने अन्य साधनों के बल पर भी पूरे बत्तीस सौ वर्षों को हिन्दी में अनूदित करके जन-जन को सुलभ बना दिया। पूरी बत्तीसी का सम्पादन-प्रकाशन एक ऐतिहासिक कार्य था, जिससे सम्पूर्ण स्थानकवासी-नेतापंथी समाज उपरान्त हुआ।

गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री श्री जोरावरमल जी महाराज का एक संकल्प—मैं जब गुरुदेव स्व० स्वामी श्री जोरावरमल जी महाराज के तत्त्वार्थप्रधान में आगमों का अध्ययन कर रहा था तब आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित कुछ आगम उपलब्ध थे। उन्हीं के आचार पर गुरुदेव मुझे अध्ययन कराते थे। उसकी दैतकर गुरुदेव को लगता था कि यह संस्करण यद्यपि काफ़ी धममाध्य है, एवं अब तक के उपलब्ध संस्करणों में भारी सुझा भी है, फिर भी अनेक स्थल अस्पष्ट हैं, मूल पाठ में व उसकी वृत्ति में कहीं-कहीं अन्तर भी है।

गुरुदेव स्वामी श्री जोरावरमल जी महाराज स्वयं जैनसूत्रों के प्रकाश पण्डित थे। उनकी मेधा बड़ी व्युत्पन्न व तर्कसाधक थी। आगम साहित्य की यह स्थिति देखकर उन्हें बहुत पीड़ा होती और कई बार उन्होंने व्यक्त भी किया कि आगमों का सुद्ध, सुन्दर व सर्वोपयोगी प्रकाशन हो तो बहुत लोगों का ज्ञान होगा। कुछ परिस्थितियों के कारण उनका सक्ल, मान भावना तक सीमित रहा।

इसी बीच आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, जैनधर्मविदाकर आचार्य श्री आम्माराम जी महाराज, पूज्य श्री बगौताश जी महाराज आदि विद्वान् मुनियों ने आगमों की सुन्दर व्याख्याएँ व टीकाएँ लिखकर अथवा अपने तत्त्वार्थप्रधान में लिखवाकर इन कर्मों को पूरा किया है।

बड़वानल में तैराक मन्दराय के आचार्य श्री सुनयी ने भी यह समीरण प्रयत्न प्रारम्भ किया है और अच्छे स्तर में उनका अध्ययन-कार्य चल रहा है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' आगमों की सम्पादन को अनुत्प्रेषों में बर्तीत करने का भौतिक एवं महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं।

श्रीगुरुदेव श्रीगुरुदेव परम्परा के विद्वान् श्रमण स्व० मुनि श्रीगुरुदेव जी ने आगम-सम्पादन की दिशा में बहुत ही व्यस्तचित्त व उत्पन्न कोटि का कार्य प्रारम्भ किया था। उनके स्वर्गवास के पश्चात् श्रीगुरुदेव जी के सम्पादन में यह सुन्दर प्रयत्न चल रहा है।

उस लकी बत्ती पर विरल बहनेचल करने के बाद मेरे मन में एक संकल्प उठा। आज कहीं से आगमों का सुलभ व सुलभ होना है और कहीं आगमों की विज्ञान व्याख्याएँ भी आ रही हैं। एक आगम के लिए दुर्लभ है तो दूसरी बट्टा। मध्यम मार्ग का अनुसरण कर आगमों का भावोद्धार व भाव वक्तव्य देना प्रारम्भ होना चाहिए जो सुलभ हो, सरल भी हो, मजबूत हो, पर साक्षुर्ण व सुलभ हो। दुर्लभ होना ही नहीं है। इसी कारण को मध्य में रखकर मैंने ४-२ वर्ष पूर्व इस विषय

में विनम्र प्रारम्भ दिया था। सुदीर्घ चिन्तन के परवान गतवर्षे' हड़ निर्णय करके आगम-वसीती का सम्पादन-निवेदन कार्य प्रारम्भ कर दिया और अब पाठकों के हाथों में आगम ग्रन्थ, वमशः पहुँच रहे हैं, इसकी मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है।

आगम-सम्पादन का यह ऐतिहासिक कार्य पूज्य गुरुदेव की पुण्य स्मृति में आयोजित किया गया है। आज उनका पुण्य स्मरण मेरे मन को उन्मत्तित कर रहा है। माघ ही मेरे वन्दनीय गुरु-भ्राता पूज्य स्वामी श्री हजारीमल श्री महाशय की प्रेरणाएँ, उनकी आगम-मक्ति तथा आगम सम्बन्धी तत्त्वदर्शी ज्ञान मेरा सम्बन्ध बना है। अतः मैं उन दोनों स्वर्गीय आध्यात्मों की पुण्य स्मृति में विभोर हूँ।

ज्ञानसेवी स्वामी जी श्री ब्रजमान श्री महाशय का मार्गदर्शन, जल्गाहू-संघर्षन, सेवाभावी सिष्य मुनि विनयकुमार व महेश्वर मुनि का गाहर्ष्य वच, सेवा-महयोग तथा महाशयों श्री कानकुँवर जी, महा-मनी श्री शलदारकुँवर जी, परम विदुषी साध्वी श्री जयराज कुँवर जी 'अर्चना' की विनम्र प्रेरणाएँ मुझे तथा प्रोत्साहन तथा कार्यनिष्ठ बनाए रखने में सहायक रही हैं।

मुझे हड़ विश्वास है कि आगम-वाणी के सम्पादन का यह सुदीर्घ प्रयत्नसाध्य कार्य सम्पन्न करने में मुझे सभी सहयोगियों, आरक्षों; व विद्वानों का पूर्ण सहकार मिलना रहेगा और मैं अपने तथ्य तक पहुँचने में यत्नशील बना रहूँगा।

इसी आशा के साथ—

—मुनि मिथीमल 'मधुकर'

सम्पूर्ण आचार-अनुगीमन करने के बाद मेरी यह धारणा बनी है कि दर्शन-अध्यात्म व आचार-धर्म की त्रिपुटी है—आचारोंमूल मूल ।

मयुर व गेय पद-योगिता

आचारोंमूल (प्रथम) आश्रम पद-बहुल माना जाता है, पद्य भाग इतने बहुत अल्प है । डा० शुद्धि के मतानुसार आचारोंमूल भी पहले पद-बहुल रहा होगा, किन्तु अब अनेक पद्यांग खण्ड रूप में ही मिलते हैं । दशवै-मानिक नियुक्ति के अनुसार आचारोंमूल सद्यःसी का नहीं, किन्तु बीजसी का आश्रम है । बीजों बीजों का मन्मथ है—जो अर्थ बहुत, मन्मथ, हेतु-निषाण उत्पत्ति से सम्पन्न, बहुवाद, विरामरहित आदि मन्मथों से युक्त हो । बहुवाद का अर्थ है जिसमें बहुत से 'पद' (पद्य) हों । समवायों तथा नन्दी सूत्र में भी आचारोंमूल के सत्त्वशास्त्रियों का उल्लेख है ।

आचारोंमूल के लैकड़ों पर, जो मने ही पूर्ण श्लोक न हों, किन्तु उनके उच्चारण में एकलव्य-बद्धता भी मानी है, छन्द का सा उच्चारण ध्वनि होता है, जो वेद व उपनिषद के सूक्तों की तरह गेयता युक्त है । उदाहरण स्वयं कुछ सूक्तों का उच्चारण करके पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं ।

इस प्रकार की उद्धृत छन्द-अव्य-बद्धता जो मन्मथोच्चारण-भी प्रतीत होती है, मन्मथोच्चारण में विशेष मान्य भी सृष्टि करती है ।

माया शैली की विलक्षणता

विषय-बन्तु तथा रचनाशैली की तरह आचारोंमूल (प्रथम) के माया प्रयोग भी बड़े सांसारिक और अद्भुत हैं । जैसे—आत्मपद—(मदोष व मनुष्य वस्तु)

अहोबिहार—(मयम)

प्रवचन—(मोक्षमार्ग)

विद्योत्पत्ति—(मन्मथोत्पत्ति)

मनुष्य—(चारित्र्य-निधि मन्मथ)

महात्म्य—(महान् अविद्या)

आचारोंमूल के ममान सांसारिक शब्द-प्रयोग अन्य आयतों में कम मिलते हैं । छोटे-छोटे सुगठित सूक्त उच्चारण में महत्त्व व मयुर है ।

इस प्रकार अनेक दृष्टियों से आचारोंमूल (प्रथम) अन्य आयतों से विभिन्न तथा विलक्षण है इस कारण इसके मन्मथान् विवेचन में भी अत्यधिक आवश्यकता, महात्म्य शायरी का पुनः पुनः अनुगीमन तथा शायरी का उदात्त अर्थ वीथ देने में विभिन्न शब्दों का अवलोकन करना पड़ा है ।

१ देवे दशवै० नियुक्ति १७० तथा १७४ ।

२ समवाय ८१ । नन्दी सूत्र ८० ।

३ आश्रमपदों अर्थात् नि गच्छा—सूत्र

आरम्भ मत्ता पकरेति सग—

सग प्राणाहि पठिते

सूनेहि प्राण पठितेह सानं

मन्मथेति शीविन निव

मन्मथ नामस्त शायरी

आशां च छंदं च विविच धीरे

१६

१२

१८

७६

७८

७८

८१

अद्वितीयो वयं-विश्वरूप

सम्प्रदायपरिष्कारादि विरामपद्ये परिष्कार

सधि विविता इह मन्मथेति

आरम्भ दुःखमिष नि गच्छा

मायी वमायी पुनरेति शब्द

मन्मथो परिष्कार

कर्ममूलं च ज छानं

अप्याय विवरादाय

८८

८८

८१

१०८

१०८

१०८

११०

१२५

प्रस्तुत सम्पादन-विधेयन

आचारांग सूत्र के प्रथम धृतस्कन्ध का वर्तमान रूप परिपूर्ण है या सङ्गठित है—इस विषय में भी मतभेद है। डा० जैकोबी आदि अनुसंधाताओं का मत है कि आचारांग सूत्र का वर्तमान रूप अपरिपूर्ण है, सङ्गठित है। इसके वाक्य परस्पर सम्बन्धित नहीं हैं। त्रियापद आदि भी अपूर्ण हैं। इसलिये इसका अप-बोध व व्याख्या अन्य आगमों से कठिन व दुश्च है।

प्राचीन साहित्य में आगम व्याख्या की दो पद्धतियाँ वर्णित हैं—

१. छिन्न-छेद-नयिक
२. अछिन्न-छेद-नयिक

जो वाक्य, पद या श्लोक (गाथाएँ) अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, पूर्वापर अर्थ की योजना करने की जरूरत नहीं रहती, उनकी व्याख्या प्रथम पद्धति से की जाती है। जैसे दसवैकांतिका, उत्तराध्ययन आदि।

दूसरी पद्धति के अनुसार वाक्य, पद या गाथाओं की पूर्व या अग्रिम विषय संगति, सम्बन्ध, सन्दर्भ आदि का विचार करके उसकी व्याख्या की जाती है।

आचारांग सूत्र की व्याख्या में द्वितीय पद्धति (अछिन्न-छेद-नयिक) का उपयोग किया जाता है। तभी इसमें एकरूपता, परिपूर्णता तथा अविसर्वादिता का दर्शन हो सकता है। वर्तमान में उपलब्ध आचारांग (प्रथम धृतस्कन्ध) की सभी व्याख्याएँ—नियुक्ति, चूणि, टीका, दीपिका व अवचूरि तथा हिन्दी विवेचन द्वितीय पद्धति का अनुसरण करती हैं।

वर्तमान में आचारांग सूत्र पर जो व्याख्याएँ उपलब्ध हैं, उनमें कुछ प्रमुख ये हैं—

नियुक्ति (आचार्य भद्रबाहु : समय-वि० १-६ वीं शती)

चूणि (जिनदासगणी महत्तर : समय-६-७ वीं शती)

टीका (आचार्य शीलांक : समय-६ वीं शती)

इन पर दो दीपिकाएँ, अवचूरि व बालावबोध भी लिखा गया है, लेकिन हमने उसका उपयोग नहीं किया है।

प्रमुख हिन्दी व्याख्याएँ—आचार्य श्री आत्मारामजी महाराज।

मुनि श्री सौभाग्यमलजी महाराज।

मुनि श्री नममलजी महाराज।

यह तो स्पष्ट ही है कि आचारांग के गुढ़ार्थ तथा महार्थ पदों का माय समझने के लिए नियुक्ति आदि व्याख्या ग्रन्थों का अनुशीलन अत्यन्त आवश्यक है। नियुक्तिकार ने जहाँ आचारांग के गुढ़ार्थों का भव-शैली से उद्घाटन किया है, वहाँ चूणिकार ने एक शब्द-शास्त्री की तरह उनके विभिन्न अर्थों की ओर धरेत किया है। टीका में—नियुक्ति एवं चूणिगत अर्थों को ध्यान में रखकर एक-एक शब्द के विभिन्न सम्भावित अर्थों पर सूक्ष्म चिन्तन किया गया है।

आचारांग के अनेक पद एवं शब्द ऐसे हैं जो थोड़े से अन्तर से, व्याकरण, सन्धि व सेसन के अल्प-तम परिवर्तन से भिन्न अर्थ के शोचक बन जाते हैं। जैसे—

समस्तहसी—इसे अगर सम्मस्तहसी मान लिया जाय तो इस शब्द के तीन भिन्न अर्थ हो जाते हैं—

समस्तहसी—समस्तहर्षी (समस्तहर्षी)

समस्तहसी—समस्तहर्षी (समस्तहर्षी)

समस्तहसी—समस्तहर्षी (समस्तहर्षी)

प्रमथानुगार तीनों ही अर्थ अलग-अलग रूप से सार्थकता निरूप करते हैं।

इसी प्रकार एष पद है—

सम्पत्ति विज्ञो^१

यही अतिविज्ञ—मान्य सेने पर अर्थ होगा है—अतिविद्य (विशिष्ट विद्वान्) यदि त्रिविज्ञ पद मान लिया जाय तो अर्थ होगा—त्रिविद्य (तीन विद्याओं का ज्ञाता) ।

‘विदुष्ये’^२ पद के दो पाठान्तर पूर्ण में मिलते हैं—विदुष्ये, विदुष्ये,—तीनों के ही भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं ।

पूर्णि में द्वाय प्रकार के अनेक पाठान्तर हैं जो आपम की प्राचीन अर्थ परम्परा का बोध कराते हैं । विद्वान् कृतिकार आचार्य ने इन भिन्न-भिन्न अर्थों पर अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है, जो शब्दशास्त्रीय ज्ञान का रोचक रूप उपस्थित करते हैं ।

प्रस्तुत विवेचन में हमने शब्द के विभिन्न अर्थों पर दृष्टि-क्षेप करते हुए प्रत्यय के साथ त्रिम अर्थ की संगति बैठानी है, उस पर अपना विवेचन मत भी प्रस्तुत किया है ।

हिन्दी व्यासार्ण प्रायः टीका का अनुसरण करती है । उनमें निरुक्ति व पूर्णि के विविध अर्थों पर विचार कम ही किया गया है । मुनि की नयनमयी ने सीक से हटकर कुछ नया चिन्तन अवश्य दिया है, जो प्रशंसनीय है । फिर भी आचार्य के अर्थ-बोध में स्वतन्त्र चिन्तन व व्यापक अध्ययन-अनुशीलन की स्पष्ट अपेक्षा व आवश्यकता है ।

हमारे सामने आचार्य पर किए गए अनुशीलन की बहुत-सी सामग्री विद्यमान है । अब तक प्राप्त सभी सामग्री का सूक्ष्म अवलोकन कर प्राचीन आचार्यों के चिन्तन का स्तर तथा वर्तमान सन्दर्भ में उसकी उपयोगिता पर हमने विचार किया है ।

मूलपाठ

इस सम्पादन का मूलपाठ हमने मुनि की जम्बूविजयवी सम्पादन प्रति से लिया है ।^३ आचार्य मूल के अब तक प्रकाशित समस्त संस्करणों में मूलपाठ की दृष्टि से यह संस्करण सर्वाधिक शुद्ध व प्रामाणिक प्रतीत होता है । यद्यपि इसमें भी कुछ स्थानों पर संशोधन की आवश्यकता अनुभव की गयी है । पदच्छेद की दृष्टि से इसे पूर्ण आधुनिक सम्पादन नहीं कहा जा सकता ।

अर्थ-बोध को सुगम करने की दृष्टि से हमने कहीं-कहीं पर पदच्छेद (नया पैरा) तथा धुति-परिवर्तन किया है, जैसे अधिवास, अधिवास आदि । कहीं-कहीं पर पाठान्तर में अंकित पाठ अधिक सगत लगता है, अतः हमने पाठान्तर को मूल स्थान पर व मूल पाठ को पाठान्तर में रखने का स्व-विवेक निर्णय लिया है । फिर भी हमारा मान्य पाठ यही रहा है । पूर्णि के पाठभेद व अर्थभेद भी इसी प्रति के आधार पर लिए गए हैं ।

विवेचन-सहायक-प्रणय

प्रायः आपम पाठों का शब्दशः अनुवाद करने पर भी उनका अर्थबोध हो जाता है, किन्तु आचार्य (प्रथमयुगसूक्त) के विषय में ऐसा नहीं है । इसके कारण, पद आदि शाब्दिक रचना की दृष्टि से अपूर्ण से प्रतीत होते हैं, अतः प्रत्येक पद का पूर्ण तथा अग्रिम पद के साथ अर्थ-सम्बन्ध जोड़कर ही उनका अर्थ व विवेचन पूर्ण किया जा सकता है । इस कारण मूल का अनुवाद करते समय कोष्ठको [] में सम्बन्ध जोड़ने वाला अर्थ देने हुए उसका अनुवाद करना पड़ा है, तभी यह योग्य अर्थ का बोधक बन सका है ।

अनुवाद व विवेचन करते समय हमने निरुक्ति, पूर्णि एवं टीका-स्रोतों के परिशीलन के साथ भाव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । प्रयत्न यही रहा है कि अर्थ अधिक से अधिक मूलप्राणी, सरल और सुक्ति-संपन्न हो ।

अनेक शब्दों के मूल अर्थ का उद्घाटन करने के लिए जूनि टीका दोहों के सार्वभौमिक रूप का बोग तथा अन्य भागों के सार्वभौमिक रूप का बोग है। वहीं वहीं जूनि व टीका के अर्थों में भिन्नता भी है, वहीं विषय की समानता का स्थान स्वरूप उगता अर्थ दिया गया है। फिर भी प्रत्येक शब्द की व्याख्या का प्रामाणिकता के साथ उन्मुख अन्वय किया है।

द्वितीय ध्युत्पत्त्य के अनेक कठिन पारिभाषिक शब्दों के अर्थ करने में विशेषगुण व जूनि-भाष्य तथा महत्त्वपूर्ण भाष्य आदि का भी आधार दिया गया है।

हमारा प्रयत्न यही रहा है कि प्रत्येक पाठ का अर्थहीन—जैसे परम्परागत भाष्यों का उद्घाटन करता हुआ अन्य अर्थों पर विचार करने की प्रेरणा भी प्रदान करता जाए।

कभी-कभी शब्द प्रयोगानुसार अनेक अर्थ बताते रहते हैं। जैसे—‘गन्तव्य’, ‘गुण’ एवं ‘प्राप्त्यर्थ’ आदि। भाग्यो में प्रयोगानुसार इनके विभिन्न अर्थ होते हैं, उनका विवरण करके मूल भाष्यों का उद्घाटन करने वाला अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

पाठान्तर व टिप्पण—जूनि में पाठान्तरों की प्राचीन परम्परा दृष्टिगत होती है। जो पाठान्तर नया अर्थ उद्घाटित करते हैं या अर्थों की प्राचीन परम्परा का बोध कराते हैं ऐसे पाठान्तरों को गिनाने व चर्चित किया गया है। जूनि में विशेष शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं, जो इतिहास व साहित्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। उन जूनिगत अर्थों का मूलपाठ के साथ टिप्पण में विवरण दिया गया है।

अब तक के प्रायः सभी भाष्यकारों में टिप्पण आदि प्राह्य-ग्रन्थ ३ हैं। इन भाष्यों की परिभाषा देने में आती है। इनमें हिन्दी भाषी पाठक उन टिप्पणों के आशय समझने व बाधना हैं। हमारा इतिहास आत्म ज्ञान व उगरी प्राचीन अर्थ-परम्परा व जन साधारण को परिचित कराने का रहा है, अब प्रायः सभी टिप्पणों के साथ उनका हिन्दी-अनुवाद भी देने का प्रयत्न किया है। यह कार्य काफी धनसाध्य रहा, पर पाठकों को अधिक लाभ मिले इसलिए आवश्यक व उपयोगी अर्थ भी किया है।

हमें चार परिशिष्ट भी दिए गए हैं। प्रथम परिशिष्ट में ‘आद्य’ शब्द में जूनि मूल शब्दों के सूत्र तथा प्राह्य सूत्रों की सूची, द्वितीय में विशिष्ट शब्द-सूची तथा तृतीय परिशिष्ट में भाषाभाषी भाष्यकारों की सूची दी गयी है। चौथे परिशिष्ट में मुख्य रूप से प्रयुक्त शब्दों के अर्थों की संक्षिप्त विस्तृत प्रामाणिक सूची दी गयी है।

युवाचार्य श्री मधुकर मुनि श्री महाराज का मार्गदर्शन, आत्म अनुयोग प्रवर्तक मुनि श्री बाल्यासाय की ‘कमल’ की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ तथा विद्वत्वर्य श्रीमन् गोभाजन्दरी साहिब की मुनि पुरस्कार परिष्कारक दृष्टि आदि इस सम्पादन, विवेचन की सुन्दर, सुबोध तथा प्रामाणिक बनाने में उपयोगी रहे हैं। अब उन सब का तथा प्राचीन मनीषी आचार्यों, सहयोगी ग्रन्थकारों, सम्पादकों आदि के प्रति पूर्ण विनम्रता के साथ कृतज्ञभाव व्यक्त करना है।

इस महत्त्वपूर्ण कार्य की सुन्दर रूप में शीघ्र सम्पन्न करने में मुनि श्री नेमीचन्दरी म० का मार्गदर्शन तथा स्नेहपूर्ण सहयोग सदा स्मरणीय रहेगा।

अर्थात् यह सुन्दर कार्य सुदीर्घ चिन्तन अध्ययन, तथा समय गायेद है, फिर भी अन्तिम के सप्त प्रयत्न व युवाचार्य श्री की उत्साहवर्धक प्रेरणाओं से मात्र चार मास में ही इसे सम्पन्न कर पाठकों को सेवा में प्रस्तुत किया है।

विश्वास है, अब तक के सभी भाष्यकारों से कुछ भिन्न, कुछ नवीन और काफी सरल व विबोध अर्थ बोध प्रगट करने वाला सिद्ध होगा। मुझ पाठक इसे सुदृढ़ पूर्वक पढ़ेंगे—दो आशा के साथ।

—श्रीचन्द सुराना ‘सरस’

अध्यात्म सूत्र प्रकाशन में विशिष्ट सहयोगी

श्रीमान सायरमल जी व श्रीमान जेठमल जी चोरड़िया

[संक्षिप्त परिचय]

एक व्यक्ति प्रसिद्ध है—“ज्ञानस्य कर्म विरति”—ज्ञान का मुक्तन है—ईश्वर। वैसे ही एक सूक्ति है—“चित्तस्य कर्म विरति”—धन का मुक्तन है—दान। पात्र में, योग्य कार्य में अर्थ व्यय करना, धन का सदुपयोग है।

नोला (बांदाबनों का) का चोरड़िया परिवार इस सूक्ति का आदर्श उदाहरण है। मद्रास एवं बेंगलूर आदि क्षेत्रों में अना, यह मध्यरा का दानवीर परिवार आज समाज-सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, साहित्य-प्रसार, राष्ट्रीय सेवा आदि विभिन्न कार्यो में मुक्त मन से और मुक्त हाथ से उपायित सदमी का सदुपयोग करके दशोपासी बन रहा है।

नागौर जिला तथा मेड़ता तहसील के अन्तर्गत बांदाबनों का नोला एक छोटा विस्तृत-भूमि ग्राम है। इस ग्राम में चोरड़िया, बोहरा व अन्यवासी परिवार रहते हैं। प्रायः सभी परिवार व्यापार-मुक्तन हैं, सम्पन्न हैं। चोरड़िया परिवार के घर इस ग्राम में अधिक है।

चोरड़िया परिवार के पूर्वजों में श्री हरचन्द जी पूर्व-मुख हैं। उनके तीन पुत्र हुए—श्री हरचन्द जी, श्री राममल जी व श्री चान्दमल जी। श्री हरचन्द जी के एक पुत्र से श्री गणेशमल जी।

श्री राममल जी के छः पुत्र हुए—श्री गुमानमल जी, श्री योगीशमल जी, श्री दीपचन्द जी, श्री चंपालाल जी, श्री चन्दनमल जी, श्री कृष्णचन्द जी।

श्रीमान राममल जी अब इस संसार में नहीं रहे। उनका पुत्र-परिवार धर्मनिष्ठ है, सम्पन्न है।

श्री राममल जी के स्पष्ट पुत्र श्री गुमानमल जी मद्रास जैन-समाज के एक आचर्य हैं। त्याग-व्रति, सेवा-भावना, उदारता, साधन-व्ययता आदि गुणों से आगका जीवन व्यक रहा है।

श्री गणेशमल जी अब छोटे थे, तभी उनके पिता श्री हरचन्द जी का देहान्त हो गया। माता श्री कृषी बाई ने ही गणेशमल जी का पालन-पोषण व शिक्षण आदि करके उन्हें योग्य बनाया। श्री कृषी बाई बड़ी हिम्मत वाली बहादुर महिला थीं, विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने धर्म-ध्यान, तपस्या आदि के साथ पुत्र-पौत्रों का पालन व गुणकार प्रदान करने में बड़ी निपुणता दिखायी।

श्री गणेशमल जी राममल जी का पिता के तुल्य ही आदर व सम्मान करते तथा उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे।

श्री गणेशमल जी की पत्नी का नाम सुन्दर बाई था। सुन्दर बाई बहुत सरल व भद्र स्वभाव की धर्मशीला आश्रिता थीं। सभी-सभी आगका स्वसेवास हो गया।

श्री गणेशमल जी के दस पुत्र एवं एक पुत्री हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—श्री योगीशमल जी, श्री पारसमल जी, श्री अमरचन्द जी, श्री मदनलाल जी, श्री सायरमल जी, श्री पुस्तराम जी, श्री जेठ-

मल जी, श्री संपतराज जी, श्री मंगलचंद जी व श्री भूराम जी। पुत्री का नाम माधनंबर बाई है। श्री गणेशमल जी ने अपने सभी पुत्रों को काम पर लगाया। वे साठ वर्ष की अवस्था में निधन हो गए।

सभी भाइयों का व्यवसाय अलग अलग है। गम्भी हितमित्रर रहते हैं। गम्भी मन्त्र घर्मिष्ठ है।

तीसरे भाई श्री अमरचन्द जी का देहान्त हो गया है।

श्री सायरमल जी पाँचवें नम्बर के भाई हैं और श्री जेठमल जी गानवें नम्बर के। यद्यपि श्री सायरमल जी पाँचवें नम्बर के भाई हैं, फिर भी उनसे बड़े व छोटे सभी भाई उनको पिता के समुक्त सम्मान देते हैं और वे स्वयं भी गम्भी भाइयों के साथ अत्यन्त वत्सलता व स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं।

श्री सायरमल जी व श्री जेठमल जी में परस्पर बहुत अधिक प्रेम है। जो गायरमल जी हैं, वही जेठमल जी और जो जेठमल जी हैं, वही सायरमल जी। दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी।

श्री जेठमल जी श्री सायरमल जी के बहुत बड़े सहयोगी व आत्माकारी भाई हैं। दोनों भाई धार्मिक व सामाजिक कामों में सदा सतत अभिरुचि रखने वाले हैं।

समाज-सेवा, धार्मिक-उत्सव, दान आदि कार्यों में दोनों भाई सदा मग्न रहते हैं।

आपने अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में मेड़ना रोड में एक देगी औषधालय बनाया है जिसमें प्रति-मास सैकड़ों रोगी उपचार का लाभ प्राप्त करते हैं। नोन्ना में आपका एक कृपि फार्म भी है।

आपके हृदय में जीव-रक्षा के प्रति बहुत गहरी लगन है। यही कारण है कि आपने अपने कृपि फार्म के बाहर पशुओं के पानी पीने की व्यवस्था सदा के लिए बना रखी है।

वि० सं० २०३० में उपप्रवर्तक पूज्य स्वामी जी श्री सज्जलान जी म० सा० ५० २० श्री मधुकर मुनि जी म० सा० व मुनि श्री विनयकुमार जी (भीम) का वर्षावास नोन्ना में हुआ था। वर्षावास की स्मृति में श्री वर्धमान जैन सेवा समिति का गठन किया गया। यह सेवा परमार्थ का काम कर रही है। आप इस सेवा के स्तम्भ सदस्य हैं और समय-मसम पर अर्थ आदि का सहयोग देकर उक्त सेवा को सुदृढ़ बनाते रहते हैं।

श्री गायरमल जी व श्री जेठमल जी व्यवसाय की दृष्टि से पुष्क-पुष्क क्षेत्रों में रहते हैं। फिर भी आप दोनों पारस्परिक व्यवहार की दृष्टि में एक हैं।

श्री सायरमल जी का व्यवसाय-क्षेत्र मद्रास है। आपकी कपड़े की दुकान है, फर्म का नाम है—**श्रीरक्षिता पॉन्डी स्टोर**।

श्री जेठमल जी का व्यवसाय-क्षेत्र है—बंगलौर 'महावीर कृप हार्टल' के नाम से आपकी एक अंग्रेजी दवाइयों की बहुत बड़ी दुकान है। दक्षिण भारत में अनेक दवाइयों के वितरण में इस दुकान का सबसे पहला नम्बर है। श्रीमान जेठमल जी बंगलौर में रहते हैं। बंगलौर में श्री जेठमलजी की बड़ी अच्छी प्रतिष्ठा है। आप औषधि व्यावसायिक एगोसिगेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। अस्तित्व भारत औषधि व्यवसाय एगोसिगेशन के आप सहमंत्री भी हैं। बंगलौर श्री सध के ट्रस्टी हैं। बंगलौर युवक जैन परिषद के अध्यक्ष हैं। बंगलौर सिटी स्थानक के उपाध्यक्ष हैं।

श्री जेठमल जी के तीन पुत्र हैं और एक पुत्री। पुत्रों के नाम—श्री महावीरचन्द, श्री प्रेमचन्द, श्री अमोघ कुमार। पुत्री का नाम है—स्नेहलता।

सभी पुत्र संजुष्ट हैं—मुषोग्य हैं। श्री जेठमल जी के कार्यभार को सम्भालने वाले हैं।

श्री राममल जी का समस्त परिवार व श्री गणेशमल जी का समस्त परिवार आचार्य श्री जयमल जी महाराज की सन्तान का अनुयायी है और स्वर्गीय पूज्य शुभदेव जी श्री हजारीमल जी म० ना०

श्री आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर (कार्यकारी समिति)



अध्यक्ष :

पद्मश्री सेठ मोहनमलजी चोरङ्गिया, मद्रास



कार्यवाहक अध्यक्ष :

सेठ श्री पुष्करराजजी शिशोदिया, ब्यावर



उपाध्यक्ष :

श्री कंवरलालजी बेताला, गोहाटी

श्री दौलतराजजी पारख, जोधपुर

श्री रतनचन्दजी चोरङ्गिया, मद्रास

श्री भंवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग



महामन्त्री :

श्री जतनराजजी मेहता, मेड़ता



सन्त्री :

श्री ज्ञानराजजी मूथा, पाली

श्री चांदमलजी विनायकिया, ब्यावर



कोषाध्यक्ष :

(राजस्थान) श्री रतनचन्दजी मोदी, ब्यावर

(मद्रास) श्री गुमानमलजी चोरङ्गिया, मद्रास



सनाहकार :

श्री प्रकाशचन्दजी जैन, नागौर

प्रस्तावना

आगम का महत्त्व

जैन आगम साहित्य का प्राचीन भारतीय साहित्य में अपना एक विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। वह स्थान अक्षर-देह से ही विज्ञान व व्यापक नहीं है अपितु ज्ञान और विज्ञान का, न्याय और नीति का, आचार और विचार का, धर्म और दर्शन का, अध्यात्म और अनुभव का अनुगम एवं अक्षय कोष है। यदि हम भारतीय-चिन्तन में से कुछ क्षणों के लिए जैन आगम-साहित्य को पुष्क करके नीचे फेंक दें तो भारतीय-साहित्य की ओ आकाशमय गरिमा तथा दिव्य और अमय ज्ञान की चमक-दमक है, वह एक प्रकार से धुँधली प्रतीत होगी और ऐसा परिज्ञात होगा कि हम बहुत बड़ी निधि से वंचित हो जाएँगे।

वैदिक परम्परा में जो स्थान वेदों का है, बौद्ध परम्परा में जो स्थान त्रिपिटक का है, पारसी धर्म में जो स्थान 'अवेस्ता' का है, ईसाई धर्म में जो स्थान बाइबिल का है ईस्लाम धर्म में जो स्थान कुरान का है, वही स्थान जैन परम्परा में आगम साहित्य का है। वेद अनेक ऋषियों के विमल विचारों का सङ्कलन हैं, वे उनके विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु जैन आगम और बौद्ध त्रिपिटक क्रमशः भगवान् महावीर और तपागत बुद्ध की वाणी और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आगम की परिभाषा

आगम शब्द की आचार्यों ने विभिन्न परिभाषाएँ की हैं। आचार्य मलयगिरि का अभिमत है कि जिस से पदार्थों का परिपूर्णता के साथ मर्यादित ज्ञान हो वह आगम है। अन्य आचार्य का अभिमत है जिससे पदार्थों का पदार्थ ज्ञान हो वह आगम है। 'भगवती' अनुयोगद्वार^१ और स्थानाम^२ में आगम शब्द शास्त्र के अर्थ में व्यवहृत हुआ है। प्रमाण के प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम ये चार भेद हैं। आगम के लौकिक और लोकोत्तर ये दो भेद किये हैं। उसमें 'महाभारत' 'रामायण' प्रभृति ग्रन्थों को लौकिक आगम में पिना है और आचाराग, सूत्रकृताग प्रभृति आगमों को लोकोत्तर आगम कहा गया है।

जैन दृष्टि में जिन्होंने राम-रघु की जीत लिखा है, वे जिन सीर्यकर और सर्वश है, उनका तत्त्व चिन्तन, उपदेश और उनकी विमल-वाणी आगम है।^३ उसमें वक्ता के साक्षात् दर्शन और धीतरागता के कारण बोध की किञ्चित् मात्र भी सम्भावना नहीं रहती और उन पूर्वपर विरोध वा पुक्तिवाच ही होता है। आचार्य भद्रबाहु ने आवश्यक निष्कर्ष में लिखा है—'तप, नियम, ज्ञानरूप वृक्ष पर आरुह्य होकर अनन्त ज्ञानी

१. (क) आवश्यक सूत्र मलयगिरि वृत्ति। (ख)—नन्दी सूत्र वृत्ति।

२. आगम्यन्ते मर्यादायाश्च बुद्धयन्तेऽर्था अनेवेत्यादिभ्यः—रत्नकरावतारिका वृत्ति।

३. भगवती सूत्र ५।३।१६२।

४. अनुयोगद्वार सूत्र

५. स्थानाङ्ग सूत्र ३३८-२२८

६. (क) अनुयोग द्वार सूत्र—४२, (ख)—नन्दीसूत्र सूत्र—४०-४१, (ग)—वृहत्कल्प भाष्य भाषा—८८

वेधनी भगवान् मन्त्र-आ माया के विरोध के लिये ज्ञान-कुसुमों की वृद्धि करने हैं। मन्त्र-आ माया वृद्धि में उन सभी कुसुमों को अक्षर प्रचलन-मार्ग मँदो है।^१

तीर्थंकर भगवान् वेधन अर्थ रूप ही करते हैं और मन्त्र-आ माया वृद्धि करने हैं।^२ अर्थात् प्रत्येक प्रयोग तीर्थंकर है। आचार्य देवदास ने इसी विचार-मार्गों को तीर्थंकर मानी है।^३ प्रबुद्ध पाठकों को यह स्मरण रहना होगा कि जगत्-मात्र की वो सामानिकता है जगत्-मात्र कारण-गणधरता होने से नहीं, किन्तु उनके अर्थ के प्रत्येक तीर्थंकर की रीत-मार्ग और मन्त्र-आ माया के कारण है। गणधर वेधन दादशानी की रचना करते हैं किन्तु जगत्-मात्र कारणों की रचना स्वयं करते हैं।^४

आचार्य मलयगिरि आदि का अभिप्राय है कि मन्त्र-आ तीर्थंकर के सम्पूर्ण वर विज्ञान-मात्र करने हैं कि तत्त्व क्या है? उत्तर में तीर्थंकर "अपने-अपने" का विवेक का सुबेद का" इस विचार का प्रचार करते हैं। विवेक के आधार पर जिस अवस्था-मात्र का निर्माण होता है वह अवस्था-मात्र प्रचलित के रूप में विद्यमान होता है और अवस्था-मात्र की रचनाएँ हैं, वे सभी अवस्था हैं।^५ दादशानी विवेक में उद्भूत है, इसीलिए वह संप्रदाय ही है। वहाँ यह भी स्मरण रहना चाहिए कि गणधरता होने से सभी रचनाएँ अंग नहीं होतीं, विवेक के अभाव में मुक्त व्याख्या में रचनाएँ की जाती हैं और ही उन रचनाओं के निर्माण गणधर हो अथवा स्वयं ही वे अवस्था ही रचनाएँ हैं।

स्वयं के अनुदेशपूर्व और वस्तुपूर्व ये दो भेद किये हैं, वे मूल और अर्थ की दृष्टि में अंग-मात्र के पूर्ण ज्ञान होने हैं। वे जो कुछ भी रचना करने हैं या कहते हैं उनमें किञ्चित् मात्र भी विरोध नहीं होता।

आचार्य सप्तशतगणी का अभिप्राय है कि जो बात तीर्थंकर कह कर रहे हैं उनको चुनने-मानी भी उसी रूप में कह सकते हैं।^६ दोनों में इनका ही अन्तर है कि वेधन-मात्र मन्त्रों-मात्र को प्रत्यक्ष-मात्र से जानते हैं, तो धृतकेवली स्मृतज्ञान के द्वारा परीक्षा रूप से जानते हैं। उनमें वचन इसीलिए भी प्राधान्य होते हैं कि वे नियमित सम्प्रदाय होते हैं।^७

अंगप्रविष्टः अंग बाह्य

जिनमन्त्रगणी धामाधमन ने अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य पर विस्तार करते हुए लिखा है कि 'अंगप्रविष्ट धृत वह है जो गणधरों के द्वारा सूर्य रूप में बनाया हुआ हो, गणधरों के द्वारा विज्ञान-प्राप्त करने पर तीर्थंकर के द्वारा समाधान किया हुआ हो और अंगबाह्य-धृत वह है जो स्वयं-रूप ही और गणधरों के विज्ञान-प्राप्त किये बिना ही तीर्थंकर के द्वारा प्रमाणित हो।^८

समाधान और अनुयोगद्वारा वे वेधन दादशानी का निष्कर्ष हुआ है, पर देवदास ने नन्दीयून में अंगप्रविष्ट और अंगबाह्य ये दो भेद किये हैं। साथ ही अंगबाह्य के आवश्यक और आवश्यक-व्यतिरिक्त,

१. आवश्यक निमित्त माया ५८, ६०।

२. (क)—आवश्यक निमित्त माया—१६२। (ख)—वचन भाग—१ :—पृष्ठ ६४ से ७२।

३. नन्दीयून सूत्र—४०।

४. (क)—विशेषावश्यक भाष्य वा० ५५० (ख)—वृहत्कल्पभाष्य—१४४ (ग)—तत्त्वार्थभाष्य १—२०।
(घ)—सर्वसिद्धि—१—२०।

५. आवश्यक मलयगिरि वृत्ति पत्र ४८।

६. वृहत्कल्पभाष्य माया ६६३ से ६६६।

७. वृहत्कल्पभाष्य माया १३२।

८. गणधर मेरुधर या धाएसा मुक्त-वाचरणाओ वा।

मुक्त-वचन विशेषओ वा अगणधरसु माणस ॥

—विशेषावश्यक भाष्य माया ५५२।

बालिक और उत्कानिक इन आगम साहित्य की शाखा व प्रशाखाओं का भी शब्दचित्र प्रस्तुत किया है।^१ उनके परमात्मज्ञी साहित्य में अग-उपाग-मूल और छेद के रूप में आगमों का विभाग किया गया है। विशेष जिज्ञासुओं को मेरे द्वारा तिलिप्त “जैन आगम साहित्य-वनन और भीमंता” ग्रन्थ अवनीरनायं नम्र सूचना है।

चाहे श्वेताम्बर परम्परा हो और चाहे दिगम्बर परम्परा हो, अगप्रविष्ट आगम साहित्य में द्वादशगो का निरूपण किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं—

१. आचाराग	■ उपानकदश
२. सूत्रकान्त	■ अन्तकृतदश
३. म्हागाय	६ अनुत्तरोपपातिकदश
४ समवायाग	१० प्रश्नव्याकरण
५. व्याख्याप्रकृति	११. विपाक
६. जाता धर्मकथा	१२. इष्टिपाद

दिगम्बर परम्परा की दृष्टि से अवसाहित्य विच्छिन्न हो चुका है, केवल इष्टिवाद का कुछ अंश अवशेष है जो पदसङ्ग्रहण के रूप में आज भी विद्यमान है। पर श्वेताम्बर दृष्टि से पूर्ण साहित्य विच्छिन्न हो गया है, जो इष्टिवाद का एक विभाग था। पूर्ण साहित्य में से निर्युद्ध आगम आज भी विद्यमान है। जैसे आचारधूला^२, दशवैकालिक^३, निशीथ^४, दशाश्रुतस्कन्ध^५, बृहत्कल्प^६, व्यवहार^७, उत्तराध्ययन का परीयह अध्यायन^८ आदि। दशवैकालिक के निर्युद्ध आचार्य सम्प्रदाय है और शेष आगमों के निर्युद्ध भद्रबाहु स्वामी हैं जो श्रुतशेखरी के रूप में विद्युत हैं। आगम विच्छिन्न होने का मूल कारण भगवान् महावीर ॥ परवान् होने वाले दुष्कान आदि रहे हैं, क्योंकि उस समय आगम लेखन की परम्परा नहीं थी। आगम लेखन को दोषरूप माना जाता था। वर्तमान में जो आगम पुस्तक रूप में उपलब्ध हो रहे हैं, उनका सम्पूर्ण धर्म देवद्विगणी समाधमन को है। जिनका समय बीर निर्वाण की दशवी शताब्दी है।

आचाराग का महत्व

अंग साहित्य में आचाराग का सर्वप्रथम स्थान है। क्योंकि तत्त्व-व्यवस्था में सर्वप्रथम आचार की व्यवस्था आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। धर्म जीवन की राधना का जो मार्मिक विवेक आचाराग में उपलब्ध होता है, वैसे अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। आचाराग निर्युक्ति में आचार्य भद्रबाहु ने स्पष्ट कहा है—मुक्ति का अव्याबाध सुख मश्रान्त करने का मूल आधार है। अंगों का सार तत्त्व आधार में रहा हुआ है। मोक्ष का साधात् कारण होने से आधार सम्पूर्ण प्रवचन की आधार गिता है।

एक जिज्ञासा प्रस्तुत की, अंग भूतों का सार आधार है तो आधार का सार क्या है? आचार्य ने समाधान की भाषा में कहा—आचार का सार अनुयोग्य है, अनुयोग का सार प्ररूपण है। प्ररूपण का

१. नन्दीसूत्र सूत्र-६ से ११६।

२. आचाराग वृत्ति-२६०।

३. दशवैकालिक निर्युक्ति भाषा-१६ से १८।

४. (क) निशीथभाष्य-६१०० (ख) पंचकल्पवृत्ती पत्र-१।

५. दशाश्रुतस्कन्ध निर्युक्ति भाषा-१ पत्र-१।

६. पंचकल्पभाष्य भाषा-११।

७. दशाश्रुतस्कन्ध निर्युक्ति भाषा-१ पत्र-१।

८. उत्तराध्ययन निर्युक्ति भाषा ६६।

सार सम्यक् चारित्र और सम्यक् चारित्र वा सार निर्वाण है; निर्वाण का सार अग्राबाध गुण है ।^१ इस प्रकार आचार मुक्तिमहस में प्रवेश करने का मध्य द्वार है । उससे आत्मा पर सना हुआ अनन्त काल का कर्म-मल छैट जाता है ।

तीर्थंकर प्रभु तीर्थ-प्रवर्तन के प्रारम्भ में आचारांग के अर्थ का प्ररूपण करते हैं और गगधर उगी क्रम से सूत्र की सरचना करते हैं । अतः अतीत काल में प्रस्तुत आगम का अध्ययन सर्वप्रथम किया जाता था । आचारांग का अध्ययन किये बिना सूत्रज्ञान प्रभुति आगम साहित्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता । था ।^२ जिनदास महत्तर ने लिखा है आचारांग का अध्ययन करने के बाद ही धर्मात्मनानुयोग; गणितानुयोग, और द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए ।^३ यदि कोई साधक आचारांग उो दिना पढ़े अन्य आगम-साहित्य का अध्ययन करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त माना है ।^४ व्यवहारभाष्य में वर्णन है कि आचारांग के शस्त्र-परिक्षा अध्ययन से नवदीक्षित श्रमण की उपस्थापना की जाती थी और उसके अध्ययन से ही श्रमण भिक्षा लाने के लिए योग्य बनता था ।^५ आचारांग का अध्ययन किये बिना कोई भी श्रमण आचार्य जैसे गौरव-गरिमायुक्त पद को प्राप्त नहीं कर सकता था ।^६ गणि बनने के लिए आचार-घर होना आवश्यक है, आचारांग को जैन दर्शन का वेद माना है । भद्रबाहु आदि ने आचारांग के महत्त्व के सम्बन्ध में जो अपने मौलिक विचार व्यक्त किये हैं वे आचारांग की गौरव-गरिमा का दिग्दर्शन है ।

आचारांग की प्रायश्चित्तता ?

प्राचीन प्रमाणों के आधार से यह स्पष्ट है कि द्वादशामी में आचारांग प्रथम है, पर वह रचना की दृष्टि से प्रथम है या स्थापना की दृष्टि से ? इस सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं । नन्दी घूर्णी में आचार्य जिनदास गणी महत्तर ने सूचित किया है कि जब तीर्थंकर भगवान् तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं उस समय वे पूर्वगत सूत्र का अर्थ सर्वप्रथम कहते हैं । एतदर्थ ही वह पूर्व कहलाता है । किन्तु जब सूत्र की रचना करते हैं तो आचारांग-सूत्रकृतान् आदि आगमों की रचना करते हैं और उसी तरह वे स्थापना भी करते हैं । अतः अर्थ की दृष्टि की पूर्व सर्वप्रथम हैं, किन्तु सूत्र-रचना और स्थापना की दृष्टि से आचारांग सर्वप्रथम है ।^७ इसका समर्थन आचार्य हरिमद्र तथा आचार्य अभयदेव ने भी किया है ।^८

आचारांग घूर्णी में लिखा है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे आचारांग का अर्थ सर्वप्रथम कहते

१. अंगण कि सारो ? आमारो तस्स हवइ कि सारो ?

अणुअंगणसो सारो, तस्स वि य पक्खणा सारो ॥

—सारो पक्खणाए चरणं तस्स वि य होइ निव्वानं ।

निश्चानसम उ सारो अत्थावाह जिणाविति ॥

—आचारांग निरुक्ति—गा० १६।१७

२. तिसीय घूर्णी भाग ४ पृष्ठ २५२ ।

३. तिसीय घूर्णी भाग ४ पृष्ठ २५२ ।

४ तिसीय १६—१

५. व्यवहार भाष्य ३ । १७४—१७५ ।

६. आचारमि अहीए ज माओ होइ नमणघम्मो उ ।

सट्ठा आयासघरो, भण्णइ पडम गणिट्ठान ॥

—आचारांग निरुक्ति गाथा० १०

७. आचारांग निरुक्ति गाथा० =

क. (क)—नन्दी सूत्र वृत्ति पृष्ठ ८८

(ग)—नन्दी सूत्र घूर्णी पृष्ठ ७५

८. समवाय वृत्ति पृष्ठ १३०-१३१

हैं और उसके बाद बारह अंगों का अर्थ कहते हैं। और उगी त्रय हैं गणघर भी भूष की रचना करते हैं।^१

आचार्य शीलाङ्ग का भी यही अभिमत है कि तीर्थकर आचार्य के अर्थ का प्रकण हो सर्वप्रथम करते हैं। और गणघर भी उसी त्रय में स्थापना करते हैं।^२ समवायंगवृत्ति में आचार्य अभयदेव ने यह भी लिखा है कि आचार्य-भूष स्थापना की दृष्टि से प्रथम है किन्तु रचना की दृष्टि से वह बारहवाँ है।^३

पूर्व साहित्य से भग निघ्नं है इस दृष्टि से आचार्य को स्थापना की दृष्टि में प्रथम माना है पर रचना त्रय की दृष्टि से नहीं। आचार्य हेमचन्द्र और मुनचन्द्र ने, जिन्होंने भगवान् महावीर के जीवन की पवित्र पायाएँ अस्ति की हैं, उन्होंने लिखा है कि भगवान् महावीर ने गौतम प्रभुति गणघरों को सर्वप्रथम त्रिपदी का ज्ञान प्रदान किया। और उन्होंने त्रिपदी से प्रथम चौदह पूर्वों की रचना की और उस के बाद द्वादशांगी की रचना की।

यह सत्य ही विज्ञाना हो सकती है कि अंगों से पहले पूर्वों की रचना हुयी तो द्वादशांगी की रचना में आचार्य का प्रथम स्थान किम प्रकार है? समाधान है; पूर्वों की रचना प्रथम होने पर भी आचार्य का द्वादशांगी के त्रय में प्रथम स्थान मानने पर बाधा नहीं आती है। कारण कि बारहवाँ अंग दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद के परिचय, भूष, पुर्णंग, अनुयोग, चूलिका ये पाँच विभाग हैं। उस में से एक विभाग पूर्व है।^४ सर्वप्रथम गणघरों में पूर्वों की रचना की, पर बारहवाँ अंग दृष्टिवाद का बहुत बड़े हिस्से का प्रत्यक्ष तो आचार्य आदि के त्रय से बारहवाँ स्थान पर ही हुआ है। ऐसा बहीँ पर भी उल्लेख नहीं है कि दृष्टिवाद का प्रथम सर्वप्रथम किया हो, इनलिये निरुक्तिकार का यह कथन कि आचार्य रचना में स्थापना की दृष्टि से प्रथम है, मुक्तिमुक्त प्रतीत होता है।

आचार्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए जूलिकार^५ और वृत्तिकार^६ ने लिखा है कि अतीत ज्ञान में त्रितने भी तीर्थकर हुए हैं, उन सभी ने सर्वप्रथम आचार्य का उपदेश दिया, वर्तमान में जो तीर्थकर महाविदेह क्षेत्र में विराजित हैं वे भी सर्वप्रथम आचार्य का ही उपदेश देते हैं और भविष्यकाल में त्रितने भी तीर्थकर होने में भी सर्वप्रथम आचार्य का ही उपदेश देंगे।

आचार्य को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण यह है कि सच-व्यवस्था की दृष्टि से आचार-सहिता की सर्वप्रथम आवश्यकता होती है। जब तक आचार-सहिता की स्पष्ट रूप रेखा न हो वहाँ तक सम्यग् प्रकार से आचार का पालन नहीं किया जा सकता। अतः किसी का भी आचार्य की प्राथमिकता के सम्बन्ध में विरोध नहीं है। यहाँ तक कि श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं ने भग साहित्य में आचार्य को सर्वप्रथम स्थान दिया है। आचार्य में विचारों के ऐसे मोती पिरोये गये हैं जो प्रबुद्ध पाठकों के दिल को सुभाते हैं, मन को मोहते हैं। यही कारण है कि सतिष्ठा शैली में लिखित भूषों का अर्थ रूपी शरीर

१. सप्त तिलगारा वि आचार्य अथ पदमं आइकस्तन्ति, ततो वेत्तगार्थ एवकारसगृहं अंगार्थं ताएप्पेव परिबादीए गणहरा वि सुत्त नंभंति। इयानि पदमनंभंति कि निमित्तं आचारो पदमं टवियो।

—आचार्य भूर्गी

२. आचार्य वृत्ति, पृष्ठ ६।

३. समवायंग वृत्ति, पृष्ठ १०१

४. त्रिपटि० १०।११।६२

५. महावीरचरितं ८।२५७ थी मुनचन्द्राचार्य ! देव-५७७

६. अभिधान विन्तामणि १६०।

७. आचार्य भूर्गी, पृष्ठ ३

८. आचार्य शीलाङ्ग वृत्ति, पृष्ठ ६।

विराट् है, जब हम आचारांग के व्याख्या-साहित्य को पढ़ते हैं तो स्पष्ट परिज्ञान होना है कि सूचीय जन्म-विन्दु में अर्ध-सिन्धु समाया हुआ है। एक-एक सूत्र पर, और एक-एक शब्द पर विस्तार से उद्घापोह किया गया है। इतना निम्नतन किया गया है, कि ज्ञान की निर्मल मग्न बहनी हुई प्रतीत होती है। अमराचार का सूक्ष्म विवेचन और इतना स्पष्ट चित्र अन्यत्र दुर्लभ है। कवि ने कहा है “यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्” आध्यात्मिक साधना के सम्बन्ध में जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है, वह अन्यत्र भी नहीं है। आचारांग में बाह्य और आन्तरिक इन दोनों प्रकार के आचार का गहराई से विश्लेषण किया गया है।

आचारांग का विषय

पुर्व पक्तियों में यह बताया है कि आचारांग का मुख्य प्रतिपाद्य विषय “आचार” है। समवायों^१ और मन्दीमूत्र^२ में आचारांग में आये हुए विषय का मंशेप में निरूपण इस प्रकार है—

आचार-गोचर, विनय, वैनयिक, (विनय का फल) उत्पत्तिमान, निवर्णमान और शयितागन, यमन, चक्रमण, अशन आदि की माया, स्वाध्याय प्रभृति में योग नियुञ्जन, भाषा समिति, मुक्ति, शय्या, उपधि, भक्तान, उद्गम-उत्थान, एषणा प्रभृति की पुष्टि, शुद्धाशुद्ध के ग्रहण का विवेक, व्रत, नियम, तप, उपधान आदि।

आचारांग-नियुक्ति में^३ आचारांग के प्रथम धृतस्कन्ध के नौ अध्यायों का सार मंशेप में इस प्रकार है।

(१) जीव-समय, जीवों के अस्तित्व का प्रतिपादन और उनकी हिंसा का परिषाग।

(२) विन कायों के करने से जीव कर्मों से आवद्ध होता है और किस प्रकार की साधना करने से जीव कर्मों से मुक्त होता है।

(३) यमन की अनुकूल और अनिकूल उपसर्ग समुपस्थित होने पर सदा समभाव में रहकर उन उपसर्गों को सहन करना चाहिए।

(४) दूसरे मायकों के पास अणिमा, गणिमा, लघिमा आदि लब्धियों के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को निहार कर साधक सम्यक्त्व से विचलित न हों।

(५) इस विराट् विश्व में जितने भी पदार्थ हैं वे निस्सार हैं, केवल सम्यक्त्व रत्न ही सार रूप हैं। उसे प्राप्त करने के लिए प्रबल गुरुपार्थ करें।

(६) गद्गुणों को प्राप्त करने के पश्चात् यमनो को किनी भी पदार्थ में आसक्त बन कर नहीं रहना चाहिये।

(७) शुद्ध साधना करते समय यदि मोह-जन्म उपसर्ग उपस्थित हो तो उसे सम्यक् प्रकार से नष्ट करना चाहिये। पर साधना से विचलित नहीं होना चाहिये।

(८) संपूर्ण गुणों में युक्त अन्त्रिया के सम्यक् प्रकार में आराधना करनी चाहिये।

(९) जो उद्दृष्ट-अवम-साधना तत्-आराधना पश्चात् महावीर ने की, उसका प्रतिपादन किया गया है।

आचारांग के प्रथम धृतस्कन्ध में नौ अध्याय हैं। चार चूकिकाओं से युक्त द्वितीय धृतस्कन्ध में भी नौ अध्याय हैं, इस तरह कुल पञ्चवीं अध्याय है। आचारांग नियुक्ति में जो अध्यायों का क्रम निर्दिष्ट

१. समवाय प्रदीर्घक, समवाय सूत्र ८१।

२. मन्दीमूत्र सूत्र ८०।

३. आचारांग नियुक्ति भाषा ३३, ३४।

है, वह समवायों में अध्ययन-क्रम से पृथक्ता मिले है। सुनना तथा दृष्टि से अध्ययनों का क्रम इस प्रकार है।

आचार्यों नियुक्ति ^१	समवायों ^२
१. महापरिष्ठा	१. महापरिष्ठा
२. भोगविजय	२. भोगविजय
३. तीर्थांगविजय	३. तीर्थांगविजय
४. सम्मत्त	४. सम्मत्त
५. मोक्षगार	५. आश्वती
६. पुन	६. पुन
७. विमोक्ष	७. विमोक्षायन
८. उद्धारण	८. उद्धारण
९. उद्धारण	९. उद्धारण

आचार्यों समवायों में प्रत्येक प्रकरण में समवायों के क्रम का ही अनुसरण किया है। पाँचवें अध्ययन के दो नाम प्राप्त होने हैं—भोगविजय और आश्वती। आचार्यों-नृति से यह परिज्ञात होता है कि उन्हें दो दोनों नाम मान्य थे।^३ आचार्यों नियुक्ति में महापरिष्ठा अध्ययन को सातवाँ अध्ययन माना है।^४ और भुक्तिभार तथा कृतिभार इन दोनों में भी आचार्यों नियुक्ति में अठारहवाँ मान्य किया है।^५ परन्तु स्थानों^६ समवायों^७ और प्रत्येक प्रकरण^८ में महापरिष्ठा अध्ययन को सातवाँ न मानकर नवम अध्ययन माना है।

आचार्यों नियुक्ति तथा प्रभावकचरित आदि ग्रन्थों के आधार से यह स्पष्ट है कि ब्रह्मसामी के महापरिष्ठा अध्ययन में ही आकाशसामिनीविद्या प्राप्त की थी। इनसे यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मसामी के समय तक महापरिष्ठा अध्ययन विद्यमान था। किन्तु आचार्यों कृतिभार के समय महापरिष्ठा अध्ययन नहीं था। किन्तु का अभिप्राय है कि भुक्तिभार के समय महापरिष्ठा अध्ययन अवश्य रहा होगा पर उल्टे पठन-पाठन का क्रम बन्द कर दिया गया होगा।

आचार्यों नियुक्ति में अठारह अध्ययन का नाम “विमोक्षो” है तो समवायों में उनका नाम “विमोक्षायन” है। आचार्यों में बार सयों पर “विमोक्षायन” शब्द व्यवहृत हुआ है। जिससे प्रत्यक्ष अध्ययन का नाम “विमोक्षायन” रहा है या विमोक्ष की वर्षा होने में विमोक्ष कहा गया हो।

द्वितीय धृतग्रन्थ में बार भूमायें हैं उनमें प्रथम और द्वितीय भूमा में सात-मात्र अध्ययन हैं, तृतीय और चतुर्थ भूमा में एक-एक अध्ययन है। भुक्तिभार की दृष्टि से चतुर्त्यक्षक यह द्वितीय भूमा का चतुर्थ अध्ययन है, और सप्तत्यक्षक यह पाँचवाँ अध्ययन है।

आचार्यों भूमा की प्रथम हस्तनिमित्त प्रतियों में और आचार्यों की शीनोक्तियों में तथा प्रत्येक प्रकरण में सप्तत्यक्षक के पञ्चान चतुर्त्यक्षक। इस प्रकार का क्रम सम्प्राप्त होता है।

१. आचार्यों नियुक्ति-भाषा-३१, ३२ पृष्ठ ६
२. समवायों भूमा प्रकीर्णक, समवाय भूमा-८६
३. आचार्यों कृति पृष्ठ १६६।
४. आचार्यों नियुक्ति भाषा ३१-३० पृष्ठ ६।
५. आचार्यों पृष्ठी।
६. स्थानों भूमा ३।
७. समवायों भूमा ८६।
८. प्रत्येक प्रकरण ११४-११७।

सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। मैं चाहूँगा कि आत्म के भूयन्त्र मनीषी एवं दल सम्बन्ध में प्रमाण पुरस्तर तर्कयुक्त समायोजन प्रस्तुत करने का प्रयास करें।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि समवायाम और मन्दी मूल में आचारांग की जो अठारह हजार पर-सत्या बताई है वह केवल प्रथम श्रुतस्वरूप के नव ब्रह्मचर्य अध्ययन को है, यह बात आचार्य भद्रबाहु और अथर्ववेदमूर्ति ने पूर्ण रूप से स्पष्ट की है। यह हम पूर्व में गृहीत कर चुके हैं कि महापरिष्ठा अध्ययन धुनिकार के पश्चात् विच्छिन्न हो गया है। यह सत्य है कि आचार्य शीनाक के पहले उस का विच्छेद हुआ है। ऐसी अनुभूति है कि महापरिष्ठा अध्ययन में ऐसे अनेक सामत्कारिक मन्त्र आदि विद्याएँ थीं जिस के कारण गम्भीर पाप के अभाव में उस का पठन-पाठन बन्द कर दिया गया। पर, प्रस्तुत अनु-भूति के पीछे ऐतिहासिक प्रश्न-प्रमाण का अभाव है। नियुक्तिकार का ऐसा अभिमत है कि आपार-बूला के सातो अध्ययन महापरिष्ठा के सात उद्देश्यों से निर्बुद्ध किये गये हैं।^१ इससे यह स्पष्ट है कि महापरिष्ठा में जिन-विषयों पर चिन्तन किया गया उन्होंने विषयों पर सातो अध्ययनो में चिन्तन-निर्बुद्ध किया गया हो। मनीषियों का ऐसा भी मानना है कि महापरिष्ठा से उद्भूत सातो अध्ययन पठन-पाठन में व्यवहृत होने लगे। तब महापरिष्ठा अध्ययन का पठन-पाठन बन्द हो गया होगा अथवा उनके अध्ययन की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की जाने लगी होगी। जिससे वह विच्छिन्न हुआ।

आचारांग के नाम

आचारांग नियुक्ति में आचारांग के दस पर्यायवाची नाम प्राप्त होते हैं।^२

१. आपार—यह आचरण्य का प्रतिपादन करने वाला है। एतदर्थ आचार है।
२. आवास—यह निविड बंध को आचालित (धवित) करता है अत आवास है।
३. आपाल—चेतना को सम धरातल में अवस्थित करता है अत आपाल है।
४. आगर—यह आत्मिक-शुद्धि के रत्नों को पैदा करने वाला है अत आगर है।
५. आसास—यह सत्य चेतना को आवासन प्रदान करने में सक्षम है, अत आवास है।
६. आपरित—इसमें इतिकर्तव्यता का स्वरूप देख सकते हैं अतः यह आदर्श है।
७. मङ्ग—यह अन्तर्गत में अहिंसा आदि जो भाव रहे हुए हैं, उनको व्यक्त करता है अत अंग है।
८. आह्वान—प्रस्तुत आत्म में आचीर्ण धर्म का निरूपण किया गया है अत यह आचीर्ण है।
९. आनाह—इससे ज्ञान आदि आचारों की प्रसूति होती है अत, आवाति है।
१०. आनोक्त—बन्धन-मुक्ति का यह साधन है अतः आनोक्त है।

नियुक्तिकार भद्रबाहु ने^३ लिखा है कि जिन्यों के अनुग्रहार्थ श्रमणाचार के गुरुतम रहस्यों को स्पष्ट करने के लिये आचारांग की चूनाओं का आचार में से निर्बुद्ध किया गया है। किस-किस अध्ययन को कहीं-कहीं से निर्बुद्ध किया गया है उसका उत्तेज आचारांग पूर्ण में^४ भी और आचारांग वृत्ति^५ में भी प्राप्त होता है। वह तात्त्विक इस प्रकार है

१. आचारांग नियुक्ति गाथा—२६०
२. आचारांग नियुक्ति गाथा ७
३. आचारांग नियुक्ति गाथा ७ से १० तक।
४. आचारांग पूर्ण मूल ८७, ८८, ८९, २४०, १६२, १६६, १०२
५. आचारांग वृत्ति पृष्ठ ३१९ से ३२० तक।

निरुद्ध-स्थल आचारांग

अध्ययन

२

८

५

६

३

१

६

उद्देशक

५

२

४

५

१-७

२-४

निरुद्ध अध्ययन आधार सूत्रा

अध्ययन

१, २, ५, ६, ३

१, २, ५, ६, ७

३

४

१८-४

१५

१६

प्रत्याख्यान पूर्व के तृतीय वस्तु का आचार नामक बीसवाँ प्राप्त ।

आधार—प्रकल्प (निग्रीय)

आचारांग निरुक्ति में केवल निरुद्ध स्थल के अध्ययन और उद्देशकों का संकेत किया है । कहीं-कहीं पर चूर्णीकार^१ और धृतिकार^२ ने निरुद्ध सूत्रों का भी संकेत किया है ।

निरुक्ति, वर्ण और धृति में जिन निर्देशों का सूचन किया गया है, उसमें यह स्पष्ट है कि आचार सूत्रा आचारांग से उद्धृत नहीं है अपितु आचारांग के अति सक्षिप्त पाठ का विस्तार पूर्वक वर्णन है । प्रस्तुत तथ्य की पुष्टि आचारांग निरुक्ति से भी होती है ।^३ आचारांग में जो अथ शब्द आया है वह वहाँ पर उपकारांग के अर्थ में है । आचारांग चूर्णी में उपकारांग का अर्थ पूर्वोक्त का विस्तार और अनुक्त का प्रतिपादन करने वाला होता है । आचारांग में आचारांग के जिस अर्थ का प्रतिपादन है, उस अर्थ का उगम बिरतार तो है ही गाय ही उसमें अप्रतिपादित अर्थ का भी प्रतिपादन किया गया है । इसीलिए उक्तो आचार में प्रथम स्थान दिया गया है ।

आचारांग के रचयिता

आचारांग के प्रथम भाग में ही यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि हम के अर्थ के प्ररूपक तीर्थ-वर महावीर से और सूत्र के रचयिता पद्म गणधर गुधर्मा ! यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भगवान् अर्थ का मैं जब देना प्रदान करते हैं तो प्रत्येक गणधर अपनी भाषा में सूत्रों का निर्माण करते हैं । भगवान् महावीर के ग्यारह गणधर से और नौ गण से । ग्यारह गणधरों में आठवें और नौवें तथा दसवें और ग्यारहवें गणधरों की वाक्यार्थों सम्मिलित भी जिस के कारण नौ गण कहलाये । भगवान् महावीर के समय इन्द्रभूति और गुधर्मा को छोड़कर गेय गणधरों का निर्वाण हो चुका था । भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् इन्द्रभूति गौतम को वैश्वज्ञान प्राप्त हो गया । जिस के कारण वर्तमान में जो अग-साहित्य उपलब्ध है वह गुधर्मा स्वामी की देन है ।

आचारांग के दो व्युत्पत्त्य हैं । प्रथम व्युत्पत्त्य का नाम आचार या ब्रह्मचर्य तथा द्वि ब्रह्मचर्य के नाम उपलब्ध होते हैं । ब्रह्मचर्य नाम तो है ही ! किन्तु नौ अध्ययन होने से यह ब्रह्मचर्य के नाम से भी वह प्रथम व्युत्पत्त्य प्रसिद्ध है । जिसकी यह स्पष्ट प्राप्ति है कि प्रथम व्युत्पत्त्य गुधर्मा स्वामी द्वारा रचित हो गे किन्तु द्वितीय व्युत्पत्त्य के रचयिता के सम्बन्ध में उनका कहना है कि वह स्थिररुद्ध है ।^४

१. द्वैत भाष्य साहित्य सनन और भीमाभा, पृष्ठ ५२ टिप्पण १

२. द्वैत भाष्य साहित्य सनन और भीमाभा, पृष्ठ ५२ टिप्पण २

३. आचारांग निरुक्ति भाषा २८६ ।

४. आचारांग निरुक्ति भाषा ७८७ ।

रखिरे का अर्थ चुनौतार में समझर दिया है^१। और आचार्य शीशक ने चुनौतारपूर्वक दिया है^२। किन्तु रखिरे का भाव उल्लिखित नहीं है। यह माना जाता है प्रथम धृतसङ्घ के सम्भीर रङ्ग्यों को स्पष्ट करने के लिए धट्टाबट्ट ग्वायी ने आचारार्य का अर्थ आचाराय ॥ प्रसिद्ध किया।

महज ही श्रिताला हो सकनी है कि पाँचों चुनार्यों में निर्माण एक ही प्रकृति है या भिन्न-भिन्न प्रकृति है? क्योंकि आचारार्य नियुक्ति में रखिरे महज का प्रयोग बहुवचन में हुआ है^३ जिसमें यह ज्ञान होना है कि उनके रखिरे अनेक स्थिति होने चाहिये। समझाया है कि 'रखिरे' शब्द का बहुवचन में जो प्रयोग हुआ है वह सम्मान का प्रतीय है। पाँचों की चुनार्यों ने रखिरे एक ही स्थिति है।

आचारार्य चुनि में वर्णन है कि स्थितिबद्ध की बहुत तात्वी यथा महजिबेह-शेन में भगवान् सीम-धर रानी के दर्शनाचें मयी थीं। मोटने समय भगवान में उसे साधना और विमुक्ति में दो अध्ययन दिव्य^४। आचार्य हेमचन्द्र ने परिशिष्ट पर्व में यथा मास्वी के प्रथम का विवक्ष करतें हुए लिखा है कि भगवान सीमधर ने साधना और विमुक्ति, रतिवारा (रतिवला) और विविधचर्चा के चार अध्ययन प्रदान किये। तब वे दो अध्ययन आचारार्य की सीमरी और चौबी चुनिका ॥ रूप में और अन्तिम दो अध्ययन दशै-कालिक चुनिका के रूप में स्थापित किये। आचार्य चुनि में दो अध्ययनों का वर्णन है—तो परिशिष्ट-पर्व में चार अध्ययनों का उल्लेख है। आचार्य हेमचन्द्र ने दो अध्ययनों का समर्थन किम आधार से किया है? आचारार्य-नियुक्ति और दशैकालिक-नियुक्ति में प्रस्तुत घटना का कोई संबंध नहीं है। फिर वह आचार्य-चुनि में किम प्रकार आ गयी वह शोधार्थी के लिये अन्वेषणीय है।

कितने ही निष्ठावान् विद्वानों का अभिमत है कि द्वितीय धृतसङ्घ के रखिरे यथाधर सुधर्मा ही है क्योंकि समझाराय और मन्दी ने आचारार्य का परिचय है। उनमें यह स्पष्ट है कि वह परिशिष्ट के रूप में बाद में जोड़ा हुआ नहीं है।

नियुक्तिरार में जो आचारार्य का पद-परिमाण बताया है वह केवल प्रथम धृतसङ्घ का है। पाँच चुनार्यों में ही आचारार्य की पद संख्या बहुत अधिक है। नियुक्तिरार के प्रस्तुत कथन का समर्थन नहीं चुनि और समझाराय चुनि में किया गया है। पर एक उल्लेख प्रस्तुत यह है कि आचारार्य के समान अन्य भाग्यों में भी दो धृतसङ्घ हैं पर उन भाग्यों में प्रथम धृतसङ्घ की और द्वितीय धृतसङ्घ की पद संख्या वही पर भी भिन्न-भिन्न नहीं बतायी है। केवल आचारार्य के प्रथम धृतसङ्घ का पद-परिमाण किम आधार से दिया है? इस सम्बन्ध में नियुक्तिरार व चुनिकार तथा वृत्तिकार मौन हैं। घटना और भंगप्रकृति जो दिग्दर्शक परम्परा के मानवीय-व्यव हैं, इन में आचारार्य की पद-संख्या भी वेनाम्बर धर्मा की तरह बढ़ाकर हुआ बतायी है। उन्होंने जिन विषयों का विवरण किया है वे द्वितीय धृतसङ्घ के प्रतिपादित विषयों के साथ पूर्ण रूप से मिलते हैं।

समझाराय और मन्दी ने, इष्टिवाद में चौदह पुत्रों में चार पुत्रों के अनिश्चित किसी भी भग की चुनिकार्य नहीं बतायी है। जबकि प्रत्येक भग के धृतसङ्घ, अध्ययन, उद्देशक, पद और आधारों तक की संख्या का विवरण है। वहाँ पर चार पुत्रों की चुनिकार्यें बतायी हैं किन्तु आचारार्य की चुनिकार्यों का निर्देश नहीं है। इन में यह स्पष्ट होता है कि चार पुत्रों के अनिश्चित अन्य किसी भी भाग की चुनिकार्यें नहीं की।

१. आचारार्य चुनि, पृष्ठ ३२६।

२. आचारार्य वृत्ति, पृष्ठ २२०।

३. आचारार्य नियुक्ति, भाषा २८७।

४. आचारार्य चुनि, पृष्ठ ३८८।

५. परिशिष्ट पर्व—६।६७-६०० पृष्ठ-६०।

आपस में लगे हैं और बड़ा-बड़ा में भी ! दिग्गज खुल्लूबखुल्लू का अतिथिगत भाव क्या क्या में है । पण्डित आनन्द के आनन्द बड़ा आनन्द होने हैं और मोनडरी आनन्दन पद क्या में है । वर्तमान में आचार्य के होने खुल्लूबखुल्लू में १५१ क्या बड़ा-बड़ा है । समकालीन और मण्डलीय में जो आचार्य का परिचय बड़ा-बड़ा है उसमें लगे हैं और लगे हैं लगे हैं लगे हैं ।

शास्त्ररूप में आचार्य के प्रथम ध्यानस्थ के लोकी तुलना कीजिए-मुनिमान के लोकी है। आचार्य के लोकी विविध रूपों में उल्लेख होते हैं। उल्लेख आचार्य, जगदी, विष्णु, श्रीमान्, अक्षय, अक्षय, आदि विविध रूप हैं। आचार्य द्वितीय ध्यानस्थ के प्रथम दो ध्यानस्थ रूपों में हैं, लोकी ध्यान में ध्यानस्थ ध्यानस्थ के लोकी-ध्यान में छ आचार्यों का ध्यान हुआ है, दीक्षा, निश्चय में आचार्य होकर ध्यान करने का लोकी ध्यान आचार्यों में है और ध्यान ध्यान दीक्षा ध्यान करने है उस लोकी ध्यान-ध्यान का ध्यान भी है आचार्यों में ध्यान ध्यान है। ध्यानस्थ की ध्यानस्थों का ध्यान अक्षय रूपों में ध्यान ध्यान है। ध्यानस्थ ध्यान में लोकी ध्यान में लोकी ध्यान होते हैं। ध्यानस्थ ॥ आचार्य ध्यान में ध्यान ध्यान के लोकी ध्यान ध्यान होते हैं।

आपसारींग की भाषा

मन्दाच वन से तीन मावसों की भाषा जहाँ मावसी है, यद्यपि तीन परम्परा का ऐतिहासिक-श्रुति के विचार करने से मनु के प्रवास की शक्ति स्पष्ट परिभाषा होना कि तीन-मावसों के भाषा पर इनका वन नहीं होता है, उक्तका वह स्पष्ट मन्दाच है कि भाषा भाषा ज्ञान से न तो मावस की विल-श्रुति हो सकती है और न भाषा-विचार ही हो सकता है। विल-श्रुति का मुख्यतः मनु-विचार है। भाषा विचारों का कारण है, इसलिए तीन मनीषिण्य मंगल, ज्ञान, अथवा न और अन्य ज्ञानीय भाषाओं की अन्तर्गत रहे हैं और उनके विपुल-श्रुति का भी मुख्य कारण रहे हैं। यही कारण है भाषा-ज्ञान मनु की भाषा-शक्ति से भी परिपूर्ण हुआ है। उक्त मनु-मन्दाच की भाषा बहुत ही गरी हुई मनु-मन्दाच है तो द्वितीय मनु-मन्दाच की भाषा मनु-मन्दाच और मन्दा-मन्दाच है।

यह स्पष्ट है कि आत्मा के स्वभाव के परिवर्तन होगा जाया है। आचार्य हेमचन्द्र ने आत्मों की आत्मा को आत्म-वाक्य कहा है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वैदिक परम्परा में आत्मियों के आत्मों की सुरक्षा पर अधिक बल दिया किन्तु आत्मों की सुरक्षा पर अपना बल नहीं दिया गया है। जिसके कारणवश वेदों के ज्ञान प्रायः भ्रष्ट है किन्तु आत्मों की दृष्टि में वेदों में पर्याप्त मन-धेन है, वैदिक विद्वानों ने आत्म दिन तक आत्मों की सुरक्षा के लिए बहुत ही प्रयास किया है पर आत्मों की दृष्टि में कोई विशेष प्रयास नहीं हुआ। पर जैन परम्परा में ज्ञान की ओर आत्मों पर विशेष बल दिया है। इस कारण वाद वेद में मिलने है, किन्तु आत्मों में नहीं मिलना। आचार्य आत्म में भी वाद धेन को एक सम्यगी परम्परा है। विभिन्न ग्रन्थों में एक ही वाद के विभिन्न रूप मिलने हैं। विशेष विज्ञानों ओषधियों की प्रति अम्बुविषयों द्वारा शरीरों आचार्य आत्म के अन्तर्गत भी में प्रेरणा करना है। प्रायः सभी-व्यक्त में भी अम्बुविषयों द्वारा शरीर और उनकी विभिन्न अन्तर्गत का प्रथम कर गई दृष्टि दी है। विज्ञान-वाद के उनकी कथा में नहीं नहीं कर रहा है वादक स्वयं हमें यहकर आत्म उठाते हैं। इस एक बात और है कि वेद के ज्ञानों में सभी का आरोग्य दिया गया, जिसमें वेद के ज्ञान भ्रष्ट है यह बने। पर जैनान्तों में अन्तर्गत का आरोग्य न होने में आत्म भ्रष्ट है, पर अम्बु नहीं।

जैन आदमों की भाषा में परिवर्तन का एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि जैन आगम आरम्भ में मिले नहीं गये थे। गुदीपकाल तक कष्टकर करने भी परमेश्वर रही। समय-समय पर हादसों के दुष्प्रभावों में आगम के बहुत अध्याय विगुण करा दिये। जल्दी सत्यता के लिए अनेक भाषाएँ हुई। बीर निर्वाण २५० में कलमगीपुर नगर में देवादिगणी सामाज्यमण के मेलुत्त में आदमों की निषिद्ध किया गया। उसके पश्चात् आदमों का निषिद्ध-कर्म निरत हो गया।

दार्शनिक विषय

आचार्यग मूल में जैन दर्शन के मूलभूत तत्त्व गमित हैं, आचार्यग के अध्वपन से यह स्पष्ट हो जाता है। उस युग के अन्य दार्शनिकों के विचार से अध्वपन भगवान महावीर की विचारधारा अध्वपन भिन्न थी। पाली-पिटकों के अध्वपन से भी यह स्पष्ट है कि भगवान महावीर के गमय अन्य अनेक भ्रमण परम्पराएँ भी थी। उन अध्वपनों की विचारधारा क्रियावादी, अक्रियावादी के रूप में प्राप्त रही थी जो कर्म और उसके फल को मानते थे वे क्रियावादी थे। उसे जो नहीं मानते थे वे अक्रियावादी थे। भगवान महावीर और तथामत बुद्ध ये दोनों ही क्रियावादी थे। पर इन दोनों के क्रियावाद में अन्तर था। तथामत बुद्ध ने क्रियावाद को स्वीकार करते हुए भी शारवत आत्मवाद को स्वीकार नहीं किया। जबकि भगवान महावीर ने आत्मवाद को मूल भित्ति पर ही क्रियावाद का मध्य-भवन गढ़ा किया है। जो आत्मवादी है वह लोकवादी है और जो लोकवादी है, वह कर्मवादी है, जो कर्मवादी है वह क्रियावादी है।^१ इस प्रकार भगवान महावीर का क्रियावाद तथामत बुद्ध से पृथक् है। कर्मवाद को प्रधानता देने के कारण ईश्वर, ब्रह्म आदि से सरार को उत्पत्ति नहीं माने गई। सृष्टि अनारि है, अनएव उमका कोई कर्ता नहीं है। भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा—जब तक कर्म है, आरम्भ-गमारम्भ है, हिमा है, तब तक सरार में परि-भ्रमण है, कष्ट है।^२

जब आत्मा कर्म-समारम्भ का पूर्ण रूप से परित्याग करता है, तब उसके संसार-परिभ्रमण की परम्परा रुक जाती है। अध्वपन वही है जिसने कर्म-समारम्भ का परित्याग किया है।^३ कर्म-गमारम्भ का निषेध करने का मूल कारण यह है इस विराट्-विश्व में जितने भी जीव हैं उन्हें शुभ-प्रिय है, कोई भी जीव दुःखों की इच्छा नहीं करता।^४ अन्य जीवों को जो दुःख का निमित्त बनता है वही कर्म है, हिंसा है। यह जानना आवश्यक है कि जीव कौन है और कहाँ पर है? आचार्यग ने जीव-विद्या को लेकर गहराई में चिन्तन हुआ है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति, वसकाय और वायुकाय इन जीवों का परिचय कराया गया है,^५ यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्य आगम साहित्य में वायु को पाँच स्थावरों के साथ गिना है, पर यहाँ पर वसकाय के प्रस्ताव, यह किम अपेक्षा से अतिक्रम हुआ है यह चिन्तनीय है। और यह स्पष्ट किया है कि इन जीवनिर्वायों की हिंसा मानव अपने स्वार्थ के लिए करता है, पर उसे यह ज्ञात नहीं कि हिंसा से कितने कर्मों का बन्धन होता है। इसलिए सभी तीर्थंकरों ने एक ही उपदेश दिया कि तुम किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो।^६ हिंसा से सभी प्राणियों को अपार कष्ट होता है इसलिए हिंसा कर्मबन्ध का एक कारण है।

भौतिक रूप में सभी आत्माएँ समान स्वभाव वाली हैं, किन्तु कर्म-उपाधि के कारण उनके दो रूप हो जाते हैं एक सरारी आत्मा और दूसरी मुक्त आत्मा। आत्मा सभी मुक्त बनता है जब वह कर्मों से रहित बनता है। इसलिये कर्म विधात के मूल साधन ही आचार्यग में प्राप्त होते हैं। आत्मा को विज्ञाता भी बनाया है।^७ आत्मा आत्मय है। इस प्रकार की गाम्यताएँ हमें उपनिषदों में भी प्राप्त होती हैं।

भगवान महावीर ने लोक को उन्नत, मध्य और अधः इन तीन विभागों में विभक्त किया है^८

१. आचार्यग मूल ११३

२. आचार्यग १०६

३. आचार्यग ६, १३

४. आचार्यग ८०

५. आचार्यग ४८, ४९, ६, १, १३, १३

६. आचार्यग मूल १२६

७. आचार्यग मूल—१६५।

८. आचार्यग मूल—६३।

अधोलोक में दुःख की प्रधानता है, मध्यलोक में सुख और दुःख इनकी मध्यम स्थिति है, न सुख की उत्कृष्टता है और न दुःख की। ऊर्ध्वलोक में सुख प्रधान रूप से रहा हुआ है। लोकातीत स्थान तिद्धिस्थान और मुक्त स्थान कहलाता है। ऊर्ध्वलोक में देव लोक है, मध्यलोक में मानव प्रधान है और अधोलोक में नरक है। मध्यलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ से जीव ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर जा सकता है। नारकीय जीव देव नहीं बन सकता और देव नारकीय नहीं बन सकता, पर मानव लोक का जीव नरक में भी जा सकता है और भी बन सकता है। उत्कृष्ट पाप के फल की भोगने का स्थान नरक है और पुण्य के फल की भोगने का स्थान स्वर्ग है। अच्छे कृत्य करने वाला स्वर्ग में पैदा होता है और बुरे कृत्य करने वाला नरक में। यदि मनुष्य बनकर वह साधना करता है तो मुक्त बन जाता है। वह संसार चक्र को समाप्त कर देता है। लोक और अलोक का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है।

आचार्य के अनुसार अहिंसक जीवन का अर्थ है—सयमी-जीवन। यथवान महावीर और बुद्ध दोनों ने साक्षार पर बस दिया है, यहाँ जानिवाद को बिचकुल महत्त्व नहीं दिया गया है।

आचार्य में साधना-वक्ष—

तथागत बुद्ध साधना के उपा-काल में उत्तम साधना करते रहे पर उन्हें उस से आनन्द की उपपत्ति नहीं हुई। जिसके कारण उन्होंने उद्य-साधना का परिस्थान कर ध्यान का आत्मभन लिया। उनका यह अभिमत बन गया कि उस साधना ध्यान-साधना में बाधक है। पर प्रभु महावीर की साधना का जो गण्डविन आचार्य में प्राप्त है वह बहुत ही कठोर थी। प्रभु महावीर बार-बार माह तक एक ही स्थान पर अवस्थित होकर साधना करते थे। उन्होंने छ माह तक भी अन्न और जल ग्रहण नहीं किया तथापि उनकी वह उद्य-साधना ध्यान में बाधक नहीं अति साधक थी। प्रभु महावीर निरन्तर ध्यान-साधना में लगे रहते थे। उन्होंने अपने अमन-सच की जो आचार-सहिता बनाई वह भी अत्यन्त उद्य साधना युक्त थी। अमन के अग्न, वान, पाव, विभाग-स्थान के सम्बन्ध में यह नियम बनाया; कि अमन के निमित्त यदि कोई वस्तु बनाई गई हो या पुरातन-पदार्थ में मचीन-सम्भार किया गया हो तो वह भी भिक्षु के लिये अग्रह्य है। वह उद्दिष्ट-स्वागी है। यदि उसे अनुद्दिष्ट मिस जाए तो और उसके लिये उपयोगी हो तो वह उसे ग्रहण कर सकता है। जैन अमन अन्य बौद्ध और वैदिक परम्परा के भिक्षुओं की तरह किसी के घर पर भोजन का निमन्त्रण भी ग्रहण नहीं करता था। बौद्ध-साहित्य में बौद्ध-अमनों के लिये स्थान-स्थान पर आवास हेतु विशारों के निर्माण का वर्णन है। और वैदिक परम्परा के तापसों के लिये आश्रमों की व्यवस्था बताई गई है किन्तु जैन-अमनों के लिये किसी भी प्रकार में निवास-स्थान का निर्माण करना निषिद्ध माना गया था। यदि निर्माण भी उसके निमित्त किया गया हो तो उसमें अमन अवस्थित नहीं हो सकता था। बौद्ध-भिक्षुओं के लिये वस्त्र-ग्रहण करना अनिवार्य था। अमनों के निमित्त कर्म करने जो एहत्त्व वस्त्र देना था उसे तथागत-बुद्ध सहर्ष-स्वीकार करते थे। बुद्ध ने अमनों के निमित्त ३३ दिये गये वस्त्रों को ग्रहण करना उचित माना था। पर जैन अमनों के लिये वस्त्र-ग्रहण करना उत्सर्ग मार्ग नहीं था और उसके निमित्त निमित्त-हीन वस्त्र को वह ग्रहण भी नहीं कर सकता था। और न वह बहुमूल्य, उत्कृष्ट वस्त्रों को ग्रहण करता था। उसके पास वस्त्र होने पर व्रीष्-शृंगु आदि में वस्त्र-धारण करना आवश्यक न होता तो वह उसे धारण नहीं करता और आवश्यक होने पर लज्जा-निवारणार्थ अनासक्त-भाब से वस्त्र का उपयोग करता था। अमन भिक्षु से अपना जीवनयापन करता था। भोजन के निमित्त से होने वाली सभी प्रकार की द्रव्य से वह मुक्त था। भगवान महावीर के मुख में स्तुल जीवों की हिंसा से जन-मानस परिचित था। पर स्वामी और सत्यासी बह्मते वाले व्यक्तियों को भी सुख-हिंसा का परिज्ञान नहीं था। वे नित्य नयी मिट्टी खोदकर भाते और आश्रम का लेपन करते थे। अनेकों बार स्थान करने में धर्म का अनुभव करते

...पाएत बुढ़ भी पानी में जीव नहीं मानते थे। वैदिक परम्परा में 'वज्रताडुए मरिचमहि त गहानि' चोसठ बार विट्टी से स्नान करता है। पंचाग्नि तब मानने में मायना की उत्पत्ति मानी जाती, विभिन्न प्रकार से वायुकाय के जीवों की विराधना की जाती और बन्द-मूढ-रज-कृण के आहार को निर्दोष माना जाता। वैदिक-परम्परा के श्रियिण यह का परिन्याय कर पानी के माय जंगम में रहते थे। यह-त्याग तो करते थे पर पत्नी-त्याग नहीं।

भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा कि श्रमण को स्त्री-मग का भूगं त्याग करना चाहिये। क्योंकि स्त्री-सग से नाना प्रकार के प्रपण करने पड़ते हैं। जिसमें केवस बग्न ही बग्न है। अतः सगों को गृह त्याग ही नहीं सर्व-सग-परित्यागी होना चाहिये। अहिंसा महाजन के पूर्ण रूप से पान्न करने में आय मा महाजनो का पालन सहज समझ था। श्रमण किमी भी प्रकार की हिंसा न स्वयं करे और न दूसरों को करने के लिए प्रेरित करे और न हिंसा करने वालों का अनुमोदन ही करे—मन, बचन और काया में अहिंसा महावत की सुरक्षा के लिये रात्रि-भोजन का त्याग अनिवार्य है। श्रमण को मिथा में जो भी ब उपलब्ध होती है वह उसे समभावपूर्वक ग्रहण करना था। परोपार्थों को सहन करते समय उनके मन किंचित मात्र भी असमाधि नहीं होती थी। उसके मन में आनन्द की ऊर्ध्वता तरंगित होती रहती थी। शारीरिक कष्ट का असर मन पर नहीं होता। क्योंकि ध्यानाभि से वह कषायों को जला देना था। भगवान महावीर का मुख्य लक्ष्य शरीर-गुण्डि नहीं, आत्म गुण्डि है। जिसके जीवन में अहिंसा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही है उसे ही आर्य कहा गया है और जिसके जीवन में हिंसा की प्रधानता है न अनार्य है।

आचाराग सूत्र में ऐसे अनेक शब्द व्यवहृत हुये हैं जिनमें विराट् चिन्तन छिपा हुआ है। आपार के व्याख्याकारों ने उन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आचाराग में पवि आत्मार्थी श्रमणों के लिए "बसु" शब्द का प्रयोग मिलता है। "बसु" शब्द का प्रयोग वेद और उपनिषद् में पविन आत्मा का ही प्रतीक है उसे हँस भी कहा है। "बसु" शब्द का वही अर्थ पारसी धर्म के मुख्य ग्रन्थ "अवेस्ता" में भी है। कहीं कहीं पर "बसु" शब्द का प्रयोग "देव" और धन के अर्थ में आया है।

आचाराग में आशमय शब्द का प्रयोग हुआ है। वह अपविन पदार्थ के अर्थ में है। वही अर्थ बौ ग्राह्य में भी मिलता है। बुद्ध ने कहा—प्राणघात, वध, छेद, चोरी, असत्य, वंचना, लूट, धमिष आदि भितनी भी अनाचार मूलक प्रवृत्ति है वह सभी आशमय है। इन प्रकार अनेक शब्द भाषा-प्रयोग म रटि से व्यापकता लिए हुए हैं।

सुखनारमक अध्ययन

आचाराग सूत्र में जो सत्य तथ्य प्रति-पादित हुए हैं। उन की प्रतिध्वनि वैदिक और बौद्ध वाङ्मय में निहारी जा सकती है। सत्य अनन्त है, उस अनन्त सत्य की अभिव्यक्ति कभी-कभी सहज रूप में ए गदुमा होती है। यह कहना तो अत्यन्त गठिन है, कि किस ने किस ॥ कितना ग्रहण किया ? पर एक-दूसरे के चिन्तन पर एक-दूसरे के चिन्तन का प्रभाव पड़ना सहज है। वह सत्य की सहज अभिव्यक्ति है। य धार्मिक-भारिय का गहराई से सुखनारमक अध्ययन किया जाय तो सहज ही जान होगा कि कन्हों भा में एक-रूपता है तो कहीं परिभाषा में एक-रूपता है। कहीं पर युक्तियों की समाप्ति है तो कहीं पर रूप और कथानक एक सहज आये हैं। यहाँ हम विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही चिन्तन कर रहे हैं जिस यह सहज परिज्ञान हो मने कि भारतीय परम्पराओं में चिन्तना आर्धवत्य रहा है।

आचार्य में आत्मा के स्वका पर विमल करने हुए कहा गया है—आमूर्त लोक में बिम्बी के द्वारा भी आत्मा का छेदन नहीं होगा ? भेदन नहीं होगा, दहन नहीं होगा और न हवन ही होगा है ।^१ इसी की प्रतिध्वनि सुखानोनिषद्^२ और धनवद् नीला^३ में प्राप्त होती है । आचार्य में आत्मा के ही सम्बन्ध में कहा गया है कि जिस का आदि और अन्त नहीं है उस का मध्य कैसे हो सकता है ।^४ मोक्षारण्यरिका में भी यही बात अन्य शब्दों में दुहराई गई है ।^५

आचार्य में अन्य-मरणापीन, निम्न, पुत्र आत्मा का स्वका प्रतिपादन करने हुए लिखा है कि उस दशा का वर्णन करने में भारे शब्द निवृत्त हो जाते हैं—वयाप्य हो जाते हैं । वहाँ उसके की पट्टन नहीं और न बुद्धि उसे दहन कर पाती है । वर्ण-वम रहित केवल चैतन्य ही उस दशा का ज्ञान है ।

पुत्र आत्मा न दीर्घ है, न हृत्स्व है, न कृन्-योग है । वह न विभोग है, न चौरस, न मण्डमाचार । वह न ह्रस्व है, न गीम, न गीमा न माय और न पुत्रन ही । वह न गुणवि बाता है और न दुर्गण बाता है । वह न विमल है न वदुता न कर्षणा न लट्टा है न धातुर है । वह न वर्जित है, न कठोर है, न भारी है, न हल्का है, वह न लीन है, न उत्पन्न है, न निमग्न है न कष्ट है ।

वह न मरीरघाती है, न पुनश्चेत्या है, न आगव्यः । वह न स्त्री है, न पुत्र है न मनुष्यक है ।

वह ज्ञाना है, वह परिज्ञाना है । उस के लिये कोई उपमा नहीं है । वह अक्षयी मत्ता है ।

वह अमल है । कवन अशेषर के लिए कोई पर-वाचक शब्द नहीं । वह शब्द मय नहीं ; कय मय नहीं है, मय कय नहीं है, रग कय नहीं है, रस कय नहीं है वह ऐसा कुछ भी नहीं । ऐसा ही कहना है ।^६ यही बात केनोनिषद्,^७ वटोनिषद्,^८ बृहदारण्यक^९ माण्डूक्योनिषद्^{१०} तैत्तिरीयोनिषद्^{११} और ब्रह्मविद्योनिषद्^{१२} में भी प्रतिध्वनि हुयी है ।

आचार्य में^{१३} ज्ञानियों के मरीर का विमेषण करने हुए लिखा है कि ज्ञानियों के बहुत कम होते हैं, उस का धर्म और स्वका कुछ ही ज्ञाना है । यही बात अन्य शब्दों में नारद परब्रह्मकोनिषद्^{१४} एवं ताम्रानोनिषद्^{१५} में भी कही गई है ।

१ न न छिन्नश्च न भिन्नश्च न दञ्जश्च न ह्रस्वश्च, क य नं मध्ययोग—आचार्य १ । १ । ३ ।

२ न भावने न भिद्यने न मुष्यति न निदने न वञ्चते ।

न छिद्यते न वञ्चते न मुष्यते सर्वदहो ध्यायत्या ॥

—सुखानोनिषद् ६ अथ ईशास्योत्तर मनोनिषद् पृष्ठ २१०

३ अन्ते दीर्घमात्रायां अमलमेवोऽन्तः शीघ्र एव ॥

निम्नः सर्वदम स्वामुरचनोऽय मनामनः ॥

—मनवद् नीला अ० २, श्लोक-२३ ।

४ आचार्य सूत्र १ । ४ । ४ ।

५ आशब्दो न मन्तास्ति कर्णमानेऽपि मत्ता

—मोक्षपादपरिका, प्रथम २ श्लोक—६

६ आचार्य सूत्र—१ । २ । ६ ।

७ केनोनिषद् शब्द-१, श्लोक—३

८ वटोनिषद् अ० १ श्लोक १५

९ बृहदारण्यक, ब्राह्मण ॥ श्लोक—८

१० माण्डूक्योनिषद्, श्लोक-७

११ तैत्तिरीयोनिषद्, ब्रह्मानन्दवल्ली २ अनुवाद-४

१२ ब्रह्मविद्योनिषद्, श्लोक—१-२१

१३ आपरान्ताभाहं किंता बाह्य भवति पञ्चभू संघ-सोणिए

—आचार्य १ । ६ । ३ ।

पाश्चात्य विद्वान् शुद्धि ने अपने सम्पादित आचाराग में आचाराग के वाक्यों की तुलना धम्मपद और मुत्तिपात से की है। मुनि सन्तवासनी ने आचाराग की तुलना श्रीमद्गीता के साथ की है। विशेष शिक्षामुओं को वे ग्रन्थ देखने चाहिये। हमने यहाँ पर केवल मन्त्र मात्र किया है।

व्याख्या साहित्य

आचाराग के गम्भीर रहस्य को स्पष्ट करने के लिए समय-समय पर व्याख्या साहित्य का निर्माण हुआ है। उन भाष्यिक व्याख्या साहित्य को हम पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं।

(१) त्रिपुत्तिका

(२) भाष्य

(३) वृत्तियाँ

(४) संस्कृत टीकाएँ

(५) मोरारजी में लिखित व्याख्या साहित्य

त्रिपुत्तिका

जैन आगम साहित्य पर प्राकृत भाषा में जो पद्य-बद्ध टीकाएँ लिखी गईं, वे त्रिपुत्तियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। त्रिपुत्तियों में प्रत्येक पद्य पर व्याख्या न कर मुख्य रूप से पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की है। त्रिपुत्ति श्री व्याख्या-गीता विशेष पद्धतिमय है। निलोप-पद्धति में किसी एक पद से सम्भावित अनेक अर्थ बहने के परवाना उनसे से अग्रपुन अर्थ का निवेद्य कर प्रस्तुत अर्थ को प्रवृत्त किया जाता है। यह गीता व्याख्यान में प्रसारित मानी जाती है। भद्रबाहु ने त्रिपुत्तियों का निर्माण किया। त्रिपुत्तियाँ धूम और अर्थ का निश्चित अर्थ बताने वाली व्याख्या है। निश्चय से अर्थ का प्रतिपादन करने वाली युक्ति त्रिपुत्ति है।

जमन विद्वान् शारंगदेव ने त्रिपुत्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि त्रिपुत्तियाँ अपने प्रधान भाग के वेषन इच्छेय का नाम करती हैं। वे सभी विस्तार युक्त घटनावृत्तियों का संक्षेप में उल्लेख करती हैं। डाक्टर पाटले ने त्रिपुत्तियों को तीन भागों में विभक्त किया है।

(१) धूम त्रिपुत्तियाँ; जिसमें काम के प्रभाव में कुछ भी मिथ्यता न हुआ हो, जैसे आचाराग और धूमरूप की त्रिपुत्तियाँ।

(२) जिनमें धूम भाष्यों का सम्मिश्रण हो गया है, तथापि वे व्यवच्छेदक हैं, जैसे दशवैकालिक और आचार्यक श्रुति की त्रिपुत्तियाँ।

(३) वे त्रिपुत्तियाँ, जिन्हें आचार्य भाष्य या वृद्धभाष्य कहते हैं। जिनमें धूम और भाष्य में इतना सम्मिश्रण हो गया है कि उन दोनों की धूम-धूम नहीं कर सकने, जैसे निशोष आदि की त्रिपुत्तियाँ।

इस वर्गीकरण सम्मान में जो त्रिपुत्ति साहित्य उदाहरण है उनके आधार से किया गया है।

वैदिक परम्परा में वर्ण्य व्यास ने वैदिक पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या का निष्पत्ति भाष्य रूप में निरूपण किया। वैदिक ही जैन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या के लिए आधार भद्रबाहु ने त्रिपुत्तियाँ लिखी। अथर्व वेदाध्यक्ष मुनि की पुण्यविजय की आश्रित्य है कि धूम केवल भद्रबाहु ने त्रिपुत्तियाँ लिखी। उनके परम्परा केवल-वैदिक और आचार्य ने त्रिपुत्तियाँ लिखी। उन सभी त्रिपुत्ति भाषाओं का इतिहास और भाषा की भाषा के कुछ विशेष भाषा वनाकर द्वितीय भद्रबाहु ने त्रिपुत्तियों को व्यवस्थित कर दिया। यह स्पष्ट है कि त्रिपुत्तियों की परम्परा आचार्य-व्यास ने भी की। 'महेश्वरी त्रिपुत्तियों' का नाम उदाहरण है। दूसरी धूम त्रिपुत्तियों को आधार बनाकर द्वितीय भद्रबाहु ने उसे अनिमित्त कर दिया है।

इस समय इन आगमों पर नियुक्ति प्राप्त होती है । वे इस प्रकार हैं—

१—आवश्यक	६—दशाधुनरक्षण
२—दशवैज्ञानिक	७—बृहत्कल्प
३—उत्तराध्यायन	८—व्यवहार
४—आचारांग	९—सूर्यप्रशस्ति
५—सूत्रज्ञान	१०—शुचिमायित

आचारांग सूत्र के दोनों व्युत्पन्नयो पर नियुक्ति प्राप्त होती है । मोतीचान बमारसीदास इण्डो-लार्निक ट्रस्ट दिल्ली द्वारा मुद्रित “आचारांग सूत्र सूत्रज्ञान सूत्र ४” की प्रस्तावना में मुनि श्री जम्बू-विजय जी ने आचारांग की नियुक्ति का माघा-परिमाण ३६७ बताया है और महावीर विद्यालय द्वारा मुद्रित “आचारंग सूत्र” प्रस्तावना में उन्होंने यह स्पष्ट किया है । आचारांग सूत्र की बहुतों ने तब तक आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित ३२६ गाथाएँ हैं । मुनि श्री जम्बूविजयजी का यह अभिमत है कि नियुक्ति की ३४६ गाथाएँ और महापरिणाम अध्यायन की ७ गाथाएँ—इस प्रकार ३५३ गाथाएँ हैं । (पृष्ठ ३५६) तीन गाथाएँ मुद्रित होने से छूट गई हैं । किन्तु अथर्ववेद जी के गरीमसजी रत्ननाम की ओर से प्रकाशित आकृति में ३५६ गाथाएँ हैं । पर, हरमनिसिन्हा प्राचीन ग्रन्थों में महापरिणाम अध्यायन की नियुक्ति की गाथा १= है । इस प्रकार ३६७ गाथाएँ मिलती हैं । ‘जैन साहित्य का बृहद इतिहास’ भाग तीन, पृष्ठ ११० पर ३२७ गाथाओं का उल्लेख है । नियुक्ति की प्राचीनतम प्रति का आधार ही विशेष विश्व-नीय है ।

आचारांग-नियुक्ति, उत्तराध्यायन नियुक्ति के पश्चात् और सूत्रज्ञान नियुक्ति के पूर्व रखी हुई है । सर्वप्रथम मित्रों को समझाकर कर आचार, अंग, धृत, स्वयं, ब्रह्म, चरण, शस्त्र-परिज्ञा, मन्त्रा और हिता पर विशेष दृष्टि से चिन्तन किया गया है । चरण के छह विधों हैं, हिता के सात विशेष हैं और भोग चार-चार विशेष हैं । आचार के पर्यायवाची एकार्यक शब्दों का उल्लेख करते हुए आचारांग के महत्व का प्रतिपादन किया है । आचारांग के नौ अध्यायों का सारोप में गार प्रस्तुत किया है । शस्त्र और परिज्ञा इन शब्दों पर नाम, स्थापना आदि विशेषों से चिन्तन किया है । द्वितीय व्युत्पन्नग्रन्थ में भी अथ शब्द पर विशेष दृष्टि से विचार करते हुए उसके आठ प्रकार बताये हैं । १—दम्पाय २—अवगाहनाय ३—आदेशाय ४—वामाय ५—अमाय ६—गणनाय ७—तपसाय ८—आवाय । आवाय में तीन भेद हैं—१—प्रधानाय, २ प्रभुनाय, ३ उपकाराय । यहाँ पर उपकाराय का वर्णन है । श्रुतिवाक्यों के अध्ययन की भी विशेष ही दृष्टि से व्याख्या की है ।

जूनि

नियुक्ति के पश्चात् ‘हिमवन्त येरावती’ के अनुसार आचार्य गन्धहस्ती द्वारा विरचित आचारांग-सूत्र के विवरण भी सूचना है । आचार्य गन्धहस्ती का समय सम्राट् विजय के २०० वर्षों के पश्चात् का है । आचार्य जीलोक ने भी प्रस्तुत विवरण का सूचन करते हुए कहा है कि ‘वह अत्यन्त स्पष्ट होने के कारण मैं बहुत ही सरल और सुगम श्रुति लिख रहा हूँ ।’ पर आज वह विवरण उपलब्ध नहीं है, अतः उसके सम्बन्ध में विशेष कुछ भी लिखा नहीं जा सकता ।

आचारांग सूत्र पर कोई भी भाष्य नहीं लिखा गया है । उसकी पौखी खूब निरीक्ष्य है । उस पर भाष्य मिलना है । नियुक्ति पद्यात्मक है, किन्तु जूनि वक्रात्मक है । जूनि की भाषा सरल मिश्रित प्राकृत है । आचारांग जूनि में उन्नीं विषयों का विस्तार किया गया है, जिन विषयों पर आचारांग नियुक्ति में चिन्तन किया गया है । अनुयोग, अंग, आचार, ब्रह्म, वर्ण, आचरण, शस्त्र, परिज्ञा, संज्ञा,

इस सम्पादन में अनेक परिशिष्ट भी हैं। विशिष्ट शब्द सूची भी दी गई है जिससे प्रत्येक पाठक के लिए प्रस्तुत संस्करण अधिक उपयोगी बन गया है। 'जाव' शब्द के प्रयोग व परम्परा पर सम्पादक ने संशय में अल्ट्रा प्रकाश डाला है। इसी तरह अन्य भागों का प्रकाशन भी द्रुतगति से हो रहा है। मैं बहुत ही विस्तार के साथ प्रस्तावना लिखना चाहता था और उन सभी प्रश्नों पर विस्तार भी करना चाहता था जो अभी तक अनछूए रहे। पर निरन्तर विहार यात्रा होने से समयान्तरात् व श्रमभाव के कारण लिख नहीं सका, पर जो कुछ भी लिख गया है वह प्रबुद्ध पाठकों को आचाराग के महत्त्व को समझने में उपयोगी होगा ऐसी आशा करता हूँ।

—बेवेन्द्र मुनि शास्त्री

दि० १८-२-८०

कान्गुन कुश्मा, २०३६

वीन स्थान, बोगीबनी बम्बई



अनुक्रमणिका

आचाराङ्ग सूच [प्रथम श्रुतस्कन्ध : अध्यायन १ से ९]

शास्त्रपरिज्ञा : प्रथम अध्यायन (७ उद्देशक) पृष्ठ ३ से ३७

क्र		पृष्ठ
	प्रथम उद्देशक	
३	अस्तित्व-बोध	१-६
६	आत्म-सर्व-बोध	६-८
	द्वितीय उद्देशक	
-१४	पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा का निषेध	८-११
-१८	पृथ्वीकायिक जीवों का वेदना-बोध	११-१३
	तृतीय उद्देशक	
-२१	अनपार सस्य	१४-१५
-२१	अपृथ्वीकायिक जीवों का जीवत्व	१५-१६
	चतुर्थ उद्देशक	
	अनिकाय की सजीवता	१६-२१
-१६	अनिकायिक जीव-हिंसा-निषेध	२१-२३
	पंचम उद्देशक	
-४१	अनपार का सस्य	२४-२५
-४४	अनस्पतिकाय हिंसा वर्जन	२५-२६
-४८	मनुष्य शरीर एवं अनस्पति शरीर की समानता	२६-२८
	षष्ठ उद्देशक	
	ससार-स्वरूप	२८-३०
-४१	असकाय-हिंसा-निषेध	३०-३१
-४५	असकाय-हिंसा के विविध हेतु	३१-३२
	सप्तम उद्देशक	
	आत्म-मुक्ति-विवेक	३३-३४
-६१	आयुकायिक जीव-हिंसा-वर्जन	३४-३६
	विरति-बोध	३६-३७
	सोक्तविशेष : द्वितीय अध्यायन (६ उद्देशक) पृष्ठ ४० से ८२	
	प्रथम उद्देशक	
	ससार का भूत : आनन्दित	४०-४१
	अकरुणता-परिबोध	४१-४३

सूत्रांक		पृष्ठ
६५-६७	प्रसाद-परिवर्तन	११-४१
६८	आत्महित की मांगना	४४-४६
	द्वितीय उद्देशक	
६९-७०	अरति एवं मोम का स्वाद्य	४५-४६
७१	मोम पर अमोम के विद्रव्य	४६-४७
७२-७४	अर्धमोमी की वृत्ति	४७-४८
	तृतीय उद्देशक	
७५	मोत्रवाद निरसन	४८-५०
७६-७८	प्रसाद एवं परिग्रहजन्य दोष	५०-५२
७९-८०	परिग्रह से दुःखबुद्धि	५२-५५
	चतुर्थ उद्देशक	
८१-८२	काम-भोगजन्य पीडा	५५-५६
८३-८४	आमयिनी ही शून्य है	५६-५७
८५	विषय महाभोग	५७-५८
८६	मिष्टाचरी में समभाव	५८
	पंचम उद्देशक	
८७-८८	शुद्ध आहार की एषणा	५८-६२
८९	वस्त्र-पान-आहार-संयम	६२-६४
९०-९१	काम-भोग-विरति	६५-६७
९२-९३	देह की असारता का बोध	६७-७०
९४	सद्योप-विक्रिस्ता-निषेध	७०-७१
	षष्ठ उद्देशक	
९५-९७	सर्व अन्न-विरति	७१-७४
९८-९९	अरति-रति-विवेक	७४-७६
१००-१०१	ब्रध-मोक्ष परिज्ञान	७६-७८
१०२-१०५	उपदेश-कीर्तन	७८-८२
	शीतोष्णीय : तृतीय अध्ययन (४ उद्देशक) पृष्ठ ८५ से ११८	
	प्रथम उद्देशक	
१०६	सुप्त-आश्रय	८५-८६
१०७	अरति-रति-व्याप	८७-८८
१०८-१०९	अप्रमत्तता	८८-८९
११०-१११	सौख्यसाक्षा का स्वाद्य	८९-९४
	द्वितीय उद्देशक	
११२-११७	ब्रध-मोक्ष-परिज्ञान	९४-१०१
११८	असत्य की व्यापुल वित्तवृत्ति	१०१-१०२
११९-१२१	समय में समुत्पान	१०२-१०५
	तृतीय उद्देशक	
१२२-१२४	नमता-दर्शन	१०५-११०

सूचांक		पृष्ठ
१२५-१२६	मित्र-अमित्र-विवेक	११०
१२७	सत्य में समुत्थान	११०-११२
	चतुर्थ उद्देशक	
१२८-१३१	कषाय-विजय	११२-११८
	सम्यक्त्व : चतुर्थ अध्यायन (४ उद्देशक) पृष्ठ १२१ से १४२	
	प्रथम उद्देशक	
१३२-१३६	सम्यग्वाचः : अहिंसा के सन्दर्भ में	१२१-१२४
	द्वितीय उद्देशक	
१३४-१३६	सम्यग्ज्ञान आत्मन-परितन चर्चा	१२४-१३२
	तृतीय उद्देशक	
१४०-१४२	सम्यक्त्व . दुःख एवं कर्मजय विधि	१३२-१३७
	चतुर्थ उद्देशक	
१४३-१४६	सम्यक् चारित्र्य - साधना के सन्दर्भ में	१३७-१४२
	लोकसार : पंचम अध्यायन (६ उद्देशक) पृष्ठ १४५ से १८६	
	प्रथम उद्देशक	
१४७-१४८	काम . कारण और निवारण	१४५-१४७
१४९	संसार-स्वरूप-परिज्ञान	१४८-१४९
१५०-१५१	आरम्भ-कषाय-पद	१४९-१५२
	द्वितीय उद्देशक	
१५२-१५३	अग्रमाद का पक्ष	१५२-१५६
१५४-१५६	परिव्रह्म त्याग की प्रेरणा	१५६-१५९
	तृतीय उद्देशक	
१५७	मुनि-धर्म की प्रेरणा	१५९-१६१
१५८	तीन प्रकार के साधक	१६१-१६३
१५९-१६०	अन्तरलोक का मुद्दा	१६३-१६४
१६१	सम्यक्त्व-मुनित्व की एकता	१६४-१६६
	चतुर्थ उद्देशक	
१६२	चर्याविवेक	१६६-१७१
१६३	कर्म का पक्ष और मुक्ति	१७१-१७२
१६४-१६५	श्रद्धाचर्य-विवेक	१७२-१७५
	पंचम उद्देशक	
१६६	आचार्य महिमा	१७६-१७७
१६७-१६८	सत्य में दृढ़ अट्टा	१७७-१७९
१६९	सम्यक्-असम्यक् विवेक	१७९-१८१
१७०	अहिंसा की व्यापक दृष्टि	१८१-१८२
१७१	आत्मा ही विज्ञाता	१८२-१८३
	षष्ठ उद्देशक	
१७२-१७३	आज्ञा-निर्देश	१८३-१८६

आचाराङ्ग सूत्र

शास्त्रपरिज्ञा—प्रथम अध्ययन

प्राथमिक

- ☆ आपारांग सूत्र के प्रथम अध्ययन का नाम 'शस्त्रपरिज्ञा' है ।
- ☆ शस्त्र का अर्थ है—हिंसा के उपकरण या साधन । जो त्रिमूर्ति लिए विनाशक या मारक होता है, वह उसके लिए शस्त्र है । चाकू, तलवार आदि हिंसा के वास्तविक साधन, द्रव्य-शस्त्र हैं । राग-द्वेषयुक्त कसुपित परिणाम भाव-शस्त्र हैं ।
- ☆ परिज्ञा का अर्थ है—ज्ञान अथवा चेतना । इन शब्द में दो अर्थ ध्वनि होते हैं—'ज्ञ-परिज्ञा' द्वारा वस्तुतत्त्व का यथार्थ परिज्ञान तथा 'प्रत्याख्यानपरिज्ञा' द्वारा हिंसादि के हेतुओं का त्याग ।
- ☆ शस्त्र-परिज्ञा का सरल अर्थ है—हिंसा के स्वरूप और साधनों का ज्ञान प्राप्त करके उनका त्याग करना ।
- ☆ हिंसा की निवृत्ति अहिंसा है । अहिंसा का मुख्य आधार है—आत्मा । आत्मा का ज्ञान होने पर ही अहिंसा में आस्था दृढ़ होती है, तथा अहिंसा का सम्यक् परिपालन किया जा सकता है ।
- ☆ प्रथम उद्देशक के प्रथम सूत्र में सर्वप्रथम 'आत्म-संज्ञा'—आत्म-बोध की खर्चा करते हुए बताया है कि कुछ मनुष्यों को आत्म-बोध स्वयं हो जाता है, कुछ को उपदेश-श्रवण व शास्त्र-अध्ययन आदि से होता है । आत्म-बोध होने पर आत्मा के अस्तित्व में विश्वास होता है, तब वह आत्मवादी बनता है । आत्मवादी ही अहिंसा का सम्यक् परिपालन कर सकता है । इस प्रकार आत्म-अस्तित्व की खर्चा के बाद हिंसा-अहिंसा की खर्चा की गई है । हिंसा के कारण जो खर्चा पट्टकाय के जीवों का स्वरूप, उनकी संवेदनशीलता की, उनके जीवन के अस्तित्व के, आराम-परिताप, सम्बन्ध, तथा उसमें निहित सुख के खर्च पर प्रथम अध्ययन के सात

हेय-उपादेय बुद्धि का अभाव^१, अज्ञान^२, विपरीतबुद्धि^३, मूर्खता^४, चित्त की व्याकुलता^५, मिथ्यात्व तथा कपायविषय आवि की अभिसाया, यह सब मोह है।

ये सब 'मोह' शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। सत्य तत्त्व को अयथार्थ रूप में समझना दर्शन-मोह, तथा विषयों की संगति (आसक्ति) चारित्र्यमोह है।^{१०} धवला (८।२८३।६) के अनुसार भाव ग्रन्थ के १४ भेद मोह में ही सम्मिलित हैं। उक्त सभी प्रकार के भाव, हिंसा के प्रयत्न कारण हैं, अतः स्वयं हिंसा भी है।

'मार' शब्द मृत्यु के अर्थ में ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध ग्रन्थों में मृत्यु, काम का प्रतीक तथा क्लेश के अर्थ में 'मार' शब्द का प्रयोग हुआ है।^{११}

'नरक' शब्द पापकर्मियों के यातनास्थान^{१२} के अर्थ में ही आगमों में प्रयुक्त हुआ है। सूत्रकृतागटीका में 'नरक' शब्द का अनेक प्रकार में विवेचन किया गया है। अशुभ रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पर्श को भी 'नोक्तं इव्यनरक' माना गया है। नरक प्रायोग्य कर्मों के उदय (अपेक्षा से कर्मोपार्जन की क्रिया) को 'भावनरक' बताया है। हिंसा को इसी दृष्टि से नरक कहा गया है कि नरक के योग्य कर्मोपार्जन का वह सबसे प्रबल कारण है, इतना प्रबल, कि वह स्वयं नरक ही है। हिंसक की मनोदशा भी नारक के समान क्रूर व अशुभतर होती है।^{१३}

दुष्कौकारिक जीवों का वेदना-शोध

१५—ते वेमि—

अप्येगे अंधमग्गे, अप्येगे अंधमच्छे, अप्येगे पादमग्गे, अप्येगे पादमच्छे,
अप्येगे गुप्फमग्गे, अप्येगे गुप्फमच्छे, अप्येगे जंघमग्गे, अप्येगे जंघमच्छे,
अप्येगे जाणुमग्गे, अप्येगे जाणुमच्छे, अप्येगे ऊरुमग्गे, अप्येगे ऊरुमच्छे,
अप्येगे कटिमग्गे, अप्येगे कटिमच्छे, अप्येगे नाभिमग्गे, अप्येगे नाभिमच्छे,
अप्येगे उदरमग्गे, अप्येगे उदरमच्छे, अप्येगे पासमग्गे, अप्येगे पासमच्छे,
अप्येगे पिट्ठिमग्गे, अप्येगे पिट्ठिमच्छे, अप्येगे उरुमग्गे, अप्येगे उरुमच्छे,
अप्येगे हियमग्गे, अप्येगे हियमच्छे, अप्येगे यणमग्गे, अप्येगे यणमच्छे,
अप्येगे छंधमग्गे, अप्येगे छंधमच्छे, अप्येगे बाहुमग्गे, अप्येगे बाहुमच्छे,
अप्येगे हत्थमग्गे, अप्येगे हत्थमच्छे, अप्येगे अंगुलिमग्गे, अप्येगे अंगुलिमच्छे,
अप्येगे गहमग्गे, अप्येगे गहमच्छे, अप्येगे गोवमग्गे, अप्येगे गोवमच्छे,
अप्येगे हणुयमग्गे, अप्येगे हणुयमच्छे, अप्येगे होट्टमग्गे, अप्येगे होट्टमच्छे,
अप्येगे इंतमग्गे, अप्येगे इंतमच्छे, अप्येगे जिहमग्गे, अप्येगे जिहमच्छे,

१. उत्तराध्ययन ॥

२. बर्ही।

३. विशेषावश्यक (अभि. रा. 'मोह' शब्द)

४. ज्ञाना १।८

५. मज्झिमा १. अ. ४ च. १ पा. ३॥

६. आवा० जी० टीका

इच्छत्यं यदि ए लोए, जमिं विइवहरेहि सत्येहि पुढविकम्मसमारंभेणं पुढविसत्थं समारंभमाणे अग्ने अणेगहवे पाणे विहिंसति ।

१४. वह साधक (संयमी) हिंसा के उक्त दुष्परिणामों को अच्छी तरह समझता हुआ, आदानीय—संयम-साधना में तत्पर हो जाता है। कुछ मनुष्यों को भगवान के या अनगार मूनियों के समीप धर्म सुनकर यह ज्ञात होता है कि—‘यह जीव-हिंसा ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है।’

(किर भी) जो मनुष्य सुख आदि के लिए जीवहिंसा में आसक्त होता है, वह नाना प्रकार के शस्त्रों में पृथ्वी-सम्बन्धी हिंसा-क्रिया में संलग्न होकर पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करता है। और तब वह न केवल पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा करता है, अगिनु अन्य नानाप्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है।

शिवेचन—चूनि में ‘आदानीय’ का अर्थ संयम तथा ‘विनय’ किया है।

इम सूत्र में आये ‘ग्रन्थ’ आदि शब्द एक विशेष पारम्परिक अर्थ रखते हैं। साधारणतः ‘ग्रन्थ’ शब्द पुष्पक विशेष का सूचक है। शब्दकोष में ग्रन्थ का अर्थ ‘गाठ’ (ग्रन्थि) भी किया गया है जो शरीरविज्ञान एवं मनोविज्ञान में अधिक प्रयुक्त होता है। जैनसूत्रों में आया हुआ ‘ग्रन्थ’ शब्द इनमें भिन्न अर्थ का द्योतक है।

आगमों के व्याख्याकार आचार्य मनयगिरि के अनुसार—“जिसके द्वारा, जिससे तथा जगमें बँधा जाना है वह ग्रन्थ है।”^१

उत्तरोपपन्न, आचारंग, स्थानांग, विशेषावश्यक भाष्य आदि में कषाय को ग्रन्थ या र्ण्य कहा है। आत्मा को बाँधने वाले कषाय या कर्म को भी ग्रन्थ कहा गया है।^२

ग्रन्थ के दो भेद हैं—द्रव्य ग्रन्थ और भाव ग्रन्थ। द्रव्य ग्रन्थ दश प्रकार का परिग्रह है—(१) शेष, (२) बाह्य, (३) घन, (४) घाम्म, (५) संबन्ध,—तृण काष्ठादि, (६) मित्र-जाति-संबन्ध, (७) दात—बाह्य, (८) शयनासन, (९) दामी-दाम और (१०) कुप्य।

भावग्रन्थ के १४ भेद हैं—(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) प्रेम, (६) द्वेष, (७) मिष्टाश्च, (८) वेद, (९) अरति, (१०) रति, (११) हास्य, (१२) शोक, (१३) भय और (१४) दुःख्या।^३

द्रव्यग्रन्थ में हिंसा को ग्रन्थ या र्ण्य कहा है, इस मन्दर्भ में आगम-गत उक्त सभी अर्थ या भाव इस शब्द में ध्वनि होते हैं। ये सभी भाव हिंसा के मूल कारण ही नहीं, बल्कि स्वयं ही हिंसा हैं। अतः ‘ग्रन्थ’ शब्द में ये सब भाव निहित समझने चाहिए।

‘मोह’ शब्द रज या विकारी प्रेम के अर्थ में प्रसिद्ध है। जैन आगमों में ‘मोह’ शब्द ४४ अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। रज और द्वेष—दोनों ही मोह हैं।^४ सदागन् विवेक का नाश,^५

१. अतिरिक्त १५ वहाँ ग्रन्थि व लो न बर वको—विशेषः १३८३ (अति. रावेण्ड ३:३१३)

२. अति. रावेण्ड ३:३१३ व ३२५

३. द्रव्यग्रन्थ उद्देशक १ भा १०-१४

४. द्रव्यग्रन्थ ४:१ व ४:६ व ४:७ व ४:८ व ४:९

५. स्थानांग ३:६

हेय-उपादेय बुद्धि का अभाव^१, अज्ञान^२, विपरीतबुद्धि^३, मूढता^४, चित्त की व्याकुलता^५, मिथ्यात्व तथा कथामिथ्या आदि की अभिलाषा, यह सब मोह है।

ये सब 'मोह' शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। सत्य तत्त्व को अथार्थ रूप में समझना दर्शन-मोह, तथा विषयों की संगति (आसक्ति) चारित्र्यमोह है।^६ ध्वला (८१२८३६) के अनुसार भाव ग्रन्थ के १४ भेद मोह में ही सम्मिलित हैं। उक्त सभी प्रकार के भाव, हिंसा के प्रबल कारण हैं, अतः स्वयं हिंसा भी है।

'मार' शब्द मृत्यु के अर्थ में ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध ग्रन्थों में मृत्यु, काम का प्रतीक तथा बलेश के अर्थ में 'मार' शब्द का प्रयोग हुआ है।^७

'नरक' शब्द पापकर्मियों के यातनास्थान^८ के अर्थ में ही आगमों में प्रयुक्त हुआ है। सूत्रकृतागटीका में 'नरक' शब्द का अनेक प्रकार से विवेचन किया गया है। अशुभ रूप-रस-गन्ध-शब्द-स्पर्श को भी 'नोक्तं द्रव्यनरक' माना गया है। नरक प्रायोग्य कर्मों के उदय (अपेक्षा से कर्मोपार्जन की क्रिया) को 'भावनरक' बताया है। हिंसा को इसी दृष्टि से नरक कहा गया है कि नरक के योग्य कर्मोपार्जन का वह सबसे प्रबल कारण है, इतना प्रबल, कि वह स्वयं नरक ही है। हिंसक की मनोदशा भी नरक के समान क्रूर व अशुभतर होती है।^९

धृष्टीकामिक जीवों का वैश्व-शोच

१५—से वेमि—

अप्येगे अंधमग्गे, अप्येगे अंधमच्छे, अप्येगे पादमग्गे, अप्येगे पादमच्छे,
अप्येगे गुष्फमग्गे, अप्येगे गुष्फमच्छे, अप्येगे अंधमग्गे, अप्येगे अंधमच्छे,
अप्येगे जाणुमग्गे, अप्येगे जाणुमच्छे, अप्येगे ऊरुमग्गे, अप्येगे ऊरुमच्छे,
अप्येगे कडिमग्गे, अप्येगे कडिमच्छे, अप्येगे णामिमग्गे, अप्येगे णामिमच्छे,
अप्येगे उदरमग्गे, अप्येगे उदरमच्छे, अप्येगे पातमग्गे, अप्येगे पातमच्छे,
अप्येगे पिट्ठिमग्गे, अप्येगे पिट्ठिमच्छे, अप्येगे उरमग्गे, अप्येगे उरमच्छे,
अप्येगे हियमग्गे, अप्येगे हियमच्छे, अप्येगे वणमग्गे, अप्येगे वणमच्छे,
अप्येगे खंघमग्गे, अप्येगे खंघमच्छे, अप्येगे बाहुमग्गे, अप्येगे बाहुमच्छे,
अप्येगे हत्थमग्गे, अप्येगे हत्थमच्छे, अप्येगे अंगुलिमग्गे, अप्येगे अंगुलिमच्छे,
अप्येगे गहमग्गे, अप्येगे गहमच्छे, अप्येगे गोवमग्गे, अप्येगे गोवमच्छे,
अप्येगे हणुयमग्गे, अप्येगे हणुयमच्छे, अप्येगे होट्टमग्गे, अप्येगे होट्टमच्छे,
अप्येगे वंतमग्गे, अप्येगे वंतमच्छे, अप्येगे जिहमग्गे, अप्येगे जिहमच्छे,

१. उत्तराध्यायन ३।

२. वहीं।

३. विशेषावश्यक (अभि. रा. 'मोह' शब्द)

४. ज्ञाना १।८

५. सूत्रकृताग १, अ. ४ उ १ पा. ३१

६. भावा० श्री० टीका

७. प्रवचनमार ८६

८. आर्य और निर्दि० ६६०

९. (अ) पापकर्मियों के यातनास्थानेषु—सूत्र० बुद्धि २।१ (क) राजवातिक २।१०।२-३

दूसरे दृष्टान्त में किसी स्वस्थ मनुष्य की उपमा से बताया है, जैसे उसके पैर, आदि बत्तीस अवयवों का एक साथ छेदन-भेदन करते हैं, उस समय वह मनुष्य न भली प्रकार देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न चल सकता है, किन्तु इसमें यह तो नहीं माना जा सकता कि उसमें चेतना नहीं है या उसे कष्ट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार पृथ्वी-कायिक जीव में व्यक्त चेतना का अभाव होने पर भी उसमें प्राणों का स्पन्दन है, अनुभव-चेतना विद्यमान है, अतः उसे भी कष्टानुभूति होती है।

तीसरे दृष्टान्त में मूर्च्छित मनुष्य के साथ तुलना करते हुए बताया है कि जैसे मूर्च्छित मनुष्य की चेतना बाहर में क्षुप्त होती है, किन्तु उसकी अन्तरंग चेतना—अनुभूति क्षुप्त नहीं होती, उसी प्रकार स्त्यानगुदिनिद्रा के सतत उदय से पृथ्वीकायिक जीवों की चेतना मूर्च्छित व व्यक्त रहती है। पर वे आन्तर चेतना से शून्य नहीं होते।

उक्त तीनों उदाहरण पृथ्वीकायिक जीवों की सचेतनता तथा मनुष्य शरीर के साथ पीड़ा की अनुभूति स्पष्ट करते हैं।

भगवती सूत्र (श० १६ उ० ३५) में बताया है—जैसे कोई तरुण और बलिष्ठ पुरुष किसी जरा-जीर्ण पुरुष के सिर पर दोनों हाथों से प्रहार करके उसे आहत करता है, तब वह जैसी अनिष्ट वेदना का अनुभव करता है, उससे भी अनिष्टतर वेदना का अनुभव पृथ्वीकायिक जीवों को आक्रान्त होने पर होता है।

१६. एत्य सत्थं समारंभमाणस्स इच्छेते आरंभा अपरिण्णाता भवन्ति । एत्य सत्थं असमारंभमाणस्स इच्छेते आरंभा परिण्णाता भवन्ति ।

१७. तं परिण्णाय मेहावी नेव सत्थं पुढविसत्थं समारंभेज्जा, नेवज्जणेहि पुढविसत्थं समारंभावेज्जा, नेवज्जणे—पुढविसत्थं समारंभते समनुज्जणेज्जा ।

१८. जस्सेते पुढविकम्मसमारंभा परिण्णाता भवन्ति से ह मुणो परिण्णायकम्मे ति वेमि ।

॥ बिद्वजो उद्देश्यो समतो ॥

१३. जो यहाँ (लोक में) पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का समारंभ—प्रयोग करता है, वह वास्तव में इन आरंभों (हिंसा सम्बन्धी प्रवृत्तियों के कटु परिणामों व जीवों की वेदना) से अनजान है।

जो पृथ्वीकायिक जीवों पर शस्त्र का समारंभ/प्रयोग नहीं करता, वह वास्तव में इन आरंभों/हिंसा-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का ज्ञाता है, (वही इनसे मुक्त होता है)।

१७. यह (पृथ्वीकायिक जीवों की अव्यक्त वेदना) जानकर बुद्धिमान् मनुष्य न स्वयं पृथ्वीकाय का समारंभ करे, न दूसरों से पृथ्वीकाय का समारंभ करवाए और न उसका समारंभ करने वाले का अनुमोदन करे।

असत्य अभियोप लगाने के समान है। आगमो मे अभ्याप्तान शब्द निम्न १६ अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—

दोषाधिकरण—दोष प्रकट करना—(भगवती ३।६)।

असद् दोष का आरोपण करना—(प्रसाधना २।१।२)।

दूसरो के समक्ष निंदा करना—(प्रसन्न २)।

असत्य अभियोप लगाना—(भाषा १।३)।

२३. सज्जमाना पुढो पास । 'अनगारा मो' सि एगे पवयमाणा, जमिणं विरूयह्योहि सत्योहि उदयकम्मसमारंभेण उदयसत्थं समारंभमाणे अण्णे वज्जेयरुं पाणे विहिंसति ।

२४. सत्य खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—इमस्स चेत्त जीवितस्स परिवदण-भाणण-पूयणाए जातो-मरण-मोयणाए दुक्खपडिघातहेतुं से सयमेव उदयसत्थं समारंभति, अण्णेहि वा उदयसत्थं समारंभावेति, अण्णे वा उदयसत्थं समारंभति सभणुजाणति ।

सं से अहिताए सं से अबोधीए ।

२५. से सं संबुज्जमाणे आपाणीयं समुद्वाए । सोच्चा भगवतो अनगाराणं इहमेगेति पातं भवति—एस खलु गंधे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए ।

इच्छत्थं गडिए सोए, जमिणं विरूयह्योहि सत्योहि उदयकम्मसमारंभेण उदयसत्थं समारंभमाणे अण्णे वज्जेयरुं पाणे विहिंसति ।^१

२६. से बेमि—संति पाणा उदयणिस्सिया जीवा अणेया ।

इहं च खलु भो अनगाराणं उदय-जीवा वियाहिमा ।

सत्थं चेत्थ अणुवीमि पास । पुढो सत्थं पवेदितां ।^२ अदुवा अदिण्णादाणं ।

२३. तू देख ! सच्चे साधक हिंसा (अपकाय की) करने में लज्जा अनुभव करते हैं। और उनको भी देख, जो अपने आपको 'अनगार' घोषित करते हैं, वे विविध प्रकार के शस्त्रों (उपकरणों) द्वारा जल सम्बन्धी आरंभ-समारंभ करते हुए जल-काय के जीवों की हिंसा करते हैं। और साथ ही तदाधित अन्य अनेक जीवों की भी हिंसा करते हैं।

२४. इस विषय में भगवान ने परिज्ञा अर्थात् विवेक का निरूपण किया है।—अपने इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान और पूजा के लिए, जन्म-मरण और मोक्ष के लिए, दुःखों का प्रतीकार करने के लिए (इन कारणों से) कोई स्वयं अपकाय की हिंसा करता है, दूसरो से भी अपकाय की हिंसा करवाता है और अपकाय की हिंसा करने वालों का अनुमोदन करता है। यह हिंसा, उसके अहित के लिए होती है तथा अबोध का कारण बनती है।

१. सूत्र २५ के बाद कुछ प्रतिपत्ति में 'अण्णे अद्यमन्ने' पृथ्वीकाय का सूत्र १५ पूर्ण रूप से उद्धृत मिलता है। यह सूत्र अग्निकाय, वनस्पतिकाय, वनकाय एवं वायुकाय के प्रकरण में भी मिलता है। हमारी आशंका प्रति में यह पाठ नहीं है।

—सम्पादक

२. वृत्ति में 'पुडोशम पवेदिता'—पाठान्तर है, जिसका आशय है वस्त्र-परिणामित उदक ग्रहण करना अथवा—अवन्धन (अनुपम) है।

२३. वह साधक यह समझते हुए संयम-साधना में तत्पर हो जाता है ।

भगवान् से या अनगार मूर्तियों से मुनकर कुछ मनुष्यों को यह परिज्ञात हो जाता है, जैसे—यह अपृकायिक जीवों की हिंसा धर्म्य है, मोह है, साक्षात् मृत्यु है, नरक है ।

फिर भी मनुष्य इस (जीवन, प्रशंसा, सन्तान आदि के लिए) में आसक्त होता है । जो कि वह तरह-तरह के शस्त्रों से उदक-काय की हिंसा-धिया में संलग्न होकर अपृकायिक जीवों की हिंसा करता है । वह केवल अपृकायिक जीवों की ही नहीं, किन्तु उसके आश्रित अन्य अनेक प्रकार के (जल एवं स्थावर) जीवों की भी हिंसा करता है ।

२४. मैं कहता हूँ—

जल के आश्रित अनेक प्रकार के जीव रहते हैं ।

हे मनुष्य ! इस अनगार-धर्म में, अर्थात् अर्हत्दर्शन में जल को 'जीव' (सचेतन) कहा है । जलकाय के जो शस्त्र हैं, उन पर चिन्तन करके देख । भगवान् ने जलकाय के अनेक शस्त्र बताये हैं ।

जलकाय की हिंसा, सिर्फ हिंसा ही नहीं, वह अदत्तादान—चोरी भी है ।

विवेचन—अपृकाय को सजीव—सचेतन मानना जैन दर्शन की मौलिक मान्यता है । भगवान् महावीर कालीन अन्य दार्शनिक जल को सजीव नहीं मानते थे, किन्तु उसमें आश्रित अन्य जीवों की सत्ता स्वीकार करते थे । तैत्तिरीय आरण्यक में 'वर्षा' को जल का गर्भ माना है, और जल को 'प्रजनन शक्ति' के रूप में स्वीकार किया है । 'प्रजनन क्षमता' सचेतन में ही होती है, अतः सचेतन होने की धारणा का प्रभाव वैदिक चिन्तन पर पड़ा है, ऐसा माना जा सकता है ।^१ किन्तु भूततः अनगारदर्शन को छोड़कर अन्य सभी दार्शनिक जल को सचेतन नहीं मानते थे । इसीलिए यहाँ दोनों तथ्य स्पष्ट किये गये हैं—(१) जल सचेतन है । (२) जल के आश्रित अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जीव रहते हैं ।

अनगारदर्शन में जल के तीन प्रकार बताये हैं—(१) सचित्त—जीव-सहित । (२) अचित्त—निर्जीव । (३) मिथ—सजीव-निर्जीव मिश्रित जल । सजीव जल, शस्त्र-प्रयोग से निर्जीव होता है । जलकाय के सात शस्त्र इस प्रकार बताये हैं—

उत्सेचन—कुर्ण से जल निकालना,

गालन—जल छानना,

घोवन—जल से उपकरण/वर्तन आदि घोना,

स्वकाय शस्त्र—एक स्थान का जल दूसरे स्थान के जल का शस्त्र है,

१. देखिए—श्री पुष्कर मुनि अचिनन्दन ग्रन्थ पृ० ३४६, डा० 'जे० आर० जोशी (पूना) का लेख ।

२. तिर्थङ्गि सागर १९३-१९४ ।

जो जलकायिक जीवों पर शस्त्र-प्रयोग नहीं करता, वह आरंभों का ज्ञाता है, वह हिंसा-दोष से मुक्त होता है। अर्थात् वह ज्ञ-परिज्ञा से हिंसा को जानकर प्रत्याख्यान-परिज्ञा में उसे त्याग देता है।

३०. बुद्धिमान मनुष्य यह (उक्त कथन) जानकर स्वयं जलकाय का समारंभ न करे, दूसरों से न करवाए, और उसका समारंभ करने वालों का अनुमोदन न करे।

३१. जिसको जल-सम्बन्धी समारंभ का ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा (मुनि) होता है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चतुर्थो उद्देशको

चतुर्थ उद्देशक

अग्निकाय की सजीवता

३२. से वेमि—जेव सयं लोगं अग्गाइवखेज्जा, जेव अत्ताणं अग्गाइवखेज्जा।

जे लोगं अग्गाइवखति से अत्ताणं अग्गाइवखति।

जे अत्ताणं अग्गाइवखति से लोगं अग्गाइवखति।

जे दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे से अत्थस्स खेयण्णे।

जे अत्थस्स खेयण्णे से दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे।

३२. मैं कहता हूँ—

वह (जिज्ञासु साधक) कभी भी स्वयं लोक (अग्निकाय) के अस्तित्व का, अर्थात् उसकी सजीवता का अपलाप (निषेध) न करे। न अपनी आत्मा के अस्तित्व का अपलाप करे। क्योंकि जो लोक (अग्निकाय) का अपलाप करता है, वह अपने आप का अपलाप करता है। जो अपने आप का अपलाप करता है वह लोक का अपलाप करता है।

जो दीर्घलोक शस्त्र (अग्निकाय) के स्वरूप को जानता है वह अशस्त्र (संयम) का स्वरूप भी जानता है। जो संयम का स्वरूप जानता है वह दीर्घ लोक-शस्त्र का स्वरूप भी जानता है।

विवेचन—यह प्रसंगानुसार 'लोक' शब्द अग्निकाय का बोधक है। तत्कालीन धर्म-परम्पराओं में जल को, तथा अग्नि को देवता मानकर पूजा तो जाता था, किन्तु उनकी हिंसा के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया गया था। जल से शुद्धि और पंचाग्नि तप आदि से सिद्धि मानकर इनका सुल्लभसुल्ला प्रयोग/उपयोग किया जाता था। भगवान् महावीर ने अहिंसा की दृष्टि से इन दोनों को सजीव मानकर उनकी हिंसा का निषेध किया है।

अशस्त्र—शब्द 'संयम' के अर्थ में प्रयुक्त है। असंयम को भाव शस्त्र बताया है, अतः उसका विरोधी संयम—अ-शस्त्र अर्थात् जीव मात्र का रसक/बन्धु/मित्र है। प्रकारान्तर से इस कथन का भाव है—जो हिंसा को जानता है, वही अहिंसा को जानता है, जो अहिंसा को जानता है वही हिंसा को भी जानता है।

अग्नितापिक-जीव-हिंसा-निषेध

३३. वीरेहि एयं अभिभूय विद्वं संजतेहि सया जतेहि सदा अप्रमत्ते हि ।

जे प्रमत्ते गुणद्विजे से हृ दंढे पबुच्चति ।

तं परिण्णाय मेहावी इदार्णी णो जमहं पुब्बमकासी पमादेणं ।

३३. वीरो (आत्मशान्तियों) ने, ज्ञान-दर्शनावरण आदि कर्मों को विजय कर /नष्ट कर यह (संयम का पूर्ण स्वरूप) देखा है। वे वीर संयमी, सदा यतनाशील और सदा अप्रमत्त रहने वाले थे।

जो प्रमत्त है, गुणों (अग्नि के राखना-पकाना आदि गुणों) का अर्थ है, वह दण्ड/हिंसक कहलाता है।

यह जानकर मेधावी पुरुष (संकल्प करे)—अब मैं वह (हिंसा) नहीं करूंगा, जो मैंने प्रमाद के वश होकर पहले किया था।

विशेषण—इस सूत्र में वीर आदि विशेषण सम्पूर्ण आत्म-ज्ञान (केवल ज्ञान) प्राप्त करने की प्रक्रिया के सूचक हैं।

वीर—पराजन्त्री—साधना में आने वाले समस्त बिज्जो पर विजय पाना।

संयम—इन्द्रिय और मन को विवेक द्वारा नियंत्रीत करना।

यम—क्रोध आदि कषायों की विजय करना।

अप्रमत्तता—स्व-रूप की स्मृति रखना। सदा जागरूक और विषयोन्मुखी प्रवृत्तियों से विमुख रहना।

इस प्रक्रिया द्वारा (आत्म-दर्शन) केवलज्ञान प्राप्त होता है। उन केवली भगवान ने जीव हिंसा के स्वरूप को देखकर अ-शस्त्र—संयम का उपदेश किया है।

मध, विषय, कषाय, निद्रा और विकषा—ये पाँच प्रमाद हैं। मनुष्य जब इनमें आसक्त होता है सभी वह अग्नि के गुणों/उपयोगों—राखना, पकाना, प्रकाश, ताप आदि की बाधा करता है। और तब वह स्वयं जीवों का दण्ड (हिंसक) बन जाता है।

हिंसा के स्वरूप का ज्ञान होने पर बुद्धिमान् मनुष्य उसको त्यागने का संकल्प करता है। मन में दृढ निश्चय कर अहिंसा की साधना पर बढता है और पूर्व-कृत हिंसा आदि के लिए परचात्ताप करता है—यह सूत्र के अन्तिम पद में बताया है।

३४. लज्जमाणा पुढो पास ।

'अणगारा मो' त्ति एगे पवयमाणा, जमिणं विहवल्हेहि सत्येहि अणिकम्मसमारंमेणं अणिसत्तयं समारंममाणे अण्णे वण्णेयस्स पाणे विहिंसति ।

३५. तत्पुं लु भगवता परिण्णा पवेदिता—इमस्स सेव जीवितस्स परिवर्ण-माण-
णाए जातो-मरण-भोयणाए दुष्पपट्ठिपातहेतुं से सपमेव अग्निस्सत्तं समारभन्ति, अग्नेहि
अग्निस्सत्तं समारभावेति, अग्ने वा अग्निस्सत्तं समारभमाणे सम्पुजायति ।

तं से अहिताए, तं से अबोधोए ।

३६. से सत्तं संयुज्जमाणे आयाणीयं समुट्ठाए ।

सोच्चा भगवतो अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेत्ता णातं भवति—एस खनु गंधे, एस
लु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए ।

इच्चत्तं गट्ठिए सोए, जमिणं पिरवत्थेहि सत्थेहि अग्निस्सत्तं समारभेणं अग्निस्सत्तं
मारभमाणे अग्ने घट्ठे गरुवे पाणे विहितसि ।

३७. से वेमि—संति पाणा पुट्ठविणिस्सिता तण्णिस्सिता पत्तण्णिस्सिता कट्ठण्णिस्सिता
मयण्णिस्सिता कयवरण्णिस्सिता ।

संति संपातिमा पाणा आहच्च संपयंति य ।

अग्नि च खलु पुट्ठा एगे संधातमावज्जंति । जे तत्थ संधातमावज्जंति ते तत्थ
रियावज्जंति । जे तत्थ परियावज्जंति ते तत्थ उद्दायंति ।

३४. लू देख ! संयमी पुरुष जीव-हिंसा में लज्जा/ग्लानि/संकोच का अनुभव
करते हैं ।

और उनको भी देख, जो हम 'अनगार—गृह त्यागी साधु हैं'—यह कहते हुए
भी अनेक प्रकार के शस्त्रों/उपकरणों से अग्निकाय की हिंसा करते हैं । अग्निकाय के
जीवों की हिंसा करते हुए अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करते हैं ।

३५. इस विषय में भगवान ने परिज्ञा/विवेक-ज्ञान का निरूपण किया है । कुछ
मनुष्य, इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म-मरण और मोक्ष के
निमित्त, तथा दुःखों का प्रतीकार करने के लिए, स्वयं अग्निकाय का समारंभ करते
हैं । दूसरों से अग्निकाय का समारंभ करवाते हैं । अग्निकाय का समारंभ करने वालों
(दूसरों) का अनुमोदन करते हैं ।

यह (हिंसा) उनके अहित के लिए होती है । यह उनकी अबोधि के लिए
होती है ।

३६. वह (साधक) उसे (हिंसा के परिणाम को) भली प्रकार समझे और
संपम-माधना में तत्पर हो जाये ।

तीर्थंकर आदि प्रत्यक्ष ज्ञानी अथवा श्रुत ज्ञानी भुनियों के निकट से सुनकर
कुछ मनुष्यों को यह ज्ञात हो जाता है कि यह जीव हिंसा—ग्रन्थि है, यह मोह है, यह
भ्रष्ट है, यह नरक है ।

फिर भी मनुष्य जीवन, मान, वंदना आदि हेतुओं में आसक्त हुए विविध प्रकार के शस्त्रों से अग्निकाय का समारंभ करते हैं। और अग्निकाय का समारंभ करते हुए अन्य अनेक प्रकार के प्राणों/जीवों की भी हिंसा करते हैं।

३७. मैं कहता हूँ—

बहुत से प्राणी—पृथ्वी, तृण, पत्र, काष्ठ, गोबर और कूड़ा-कचरा आदि के आश्रित रहते हैं।

कुछ संपातित/उड़ने वाले प्राणी होते हैं (कीट, पतंगे, पक्षी आदि) जो उड़ते-उड़ते नीचे गिर जाते हैं।

ये प्राणी अग्नि का स्पर्श पाकर संघात (शरीर का संकोच) प्राप्त होते हैं। शरीर का संघात होने पर अग्नि की उष्मा में मूर्च्छित हो जाते हैं। मूर्च्छित हो जाने के बाद मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं।

विवेचन—सूत्र ३४-३५ का अर्थ पिछले २३-२४ सूत्र की तरह सुबोध ही है। अग्निकाय के शस्त्रों का उत्सेख निर्युक्ति में इस प्रकार है—

१. मिट्टी का घूमि (इससे वायु निरोधक वस्तु कंबल आदि भी समझना चाहिए), २. जल, ३. आर्द्र वनस्पति, ४. अन्न प्राणी, ५. स्वकाय शस्त्र—एक अग्नि दूसरी अग्नि का शस्त्र है, ६. परकाय शस्त्र—जल आदि, ७. सत्पुण्य विधि—जैसे सुय-मिश्रित अग्नि दूसरी अग्नि का शस्त्र है, ८. वाक्शस्त्र—असंयम।

३८. एतत् सत्यं समारभमाणस्तस्य इच्छेते आरंभा अपरिष्णाता भवन्ति।

एतत् सत्यं असमारभमाणस्तस्य इच्छेते आरंभा परिष्णाता भवन्ति।

३९. 'जस्त एते अग्निकम्मसमारंभा परिष्णाता भवन्ति' स हि मुनी परिष्णायकम्म्ये त्ति वेमि।

॥ चउत्थो उद्देशको समप्तो ॥

३८. जो अग्निकाय के जीवों पर शस्त्र-प्रयोग करता है, वह इन आरंभ-समारंभ क्रियाओं के कटु परिणामों से अपरिष्ठात होता है, अर्थात् वह हिंसा के दुःखद परिणामों से छूट नहीं सकता है।

जो अग्निकाय पर शस्त्र-समारंभ नहीं करता है, वास्तव में वह आरंभ का ज्ञाता अर्थात् हिंसा से मुक्त हो जाता है।

३९. जिसने यह अग्नि-कर्म-समारंभ भली प्रकार समझ लिया है, वही मुनि है, वही परिष्ठात-कर्मी (कर्म का ज्ञाता और त्यागी) है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥

१ सूत्र ३८ के बाद कुछ प्रयोगों में यह पाठ मिलता है। "तु परिष्णाय वेहावी जेव मय अग्निकम्मत्तं समारभेज्जा, वेवअग्नेहि अग्निकम्मत्तं समारभेज्जा, अग्निकम्मत्तं समारभते वि अण्णे न समणुज्जा-गेज्जा।" यह पाठ भूमिकारं तथा टीकाकार ने भूल रूप में स्वीकृत किया है, ऐसा लगता है, किन्तु कुछ प्रयोगों में नहीं है।

पञ्चमो उद्देशो

पंचम उद्देशक

अणगार का सक्षण

४०. तं णो करिस्सामि समुट्ठाए मत्ता भत्तिमं अभयं विदिता तं जे णो करए एसं यरते, एत्थोवरए, एस अणगारे त्ति पवुच्चति ।

४०. (अहिंसा में आस्था रखने वाला यह संकल्प करें) — मैं संयम प्रणीकार करके वह हिंसा नहीं करूंगा । बुद्धिमान संयम में स्थिर होकर मनन करे और 'प्रत्येक जीव अभय चाहता है' यह जानकर (हिंसा न करें) जो हिंसा नहीं करता, वही प्रती है । इस अहंत्-शासन में जो प्रती है, वही अणगार कहलाता है ।

विवेचन—इस सूत्र में अहिंसा को जीवन में साकार करने के दो साधन बताये हैं जैसे मनन—बुद्धिमान पुरुष जीवों के स्वरूप आदि के विषय में गम्भीरतापूर्वक चिन्तन मनन करें । अभय जाने—फिर यह जानें कि जैसे मुझे 'अभय' प्रिय है, मैं कहीं से भी भय नहीं चाहता, वैसे ही कोई भी जीव भय नहीं चाहता । सबको अभय प्रिय है । इस बात पर मन करने से प्रत्येक जीव के साथ आरम-एकत्व की अनुभूति होती है । इससे अहिंसा की आस्था सुदृढ़ एवं सुस्थिर हो जाती है ।

टीकाकार ने 'अभय' का अर्थ संयम भी किया है । तदनुसार 'अभयं विदिता' का अर्थ है—संयम को जान कर ।

४१. ज गुणे से आवट्टे, जे आवट्टे से गुणे ।

उद्धं अहं तिरियं पाईणं पासमाणे रुवाइं पासति, सुणमाणे सहाइं सुणेति ।

उद्धं अहं तिरियं पाईणं मुच्छमाणे हवेसु मुच्छति, सहसु यावि ।

एत सोगे विपाहिसे ।

एत्थ अगुत्तं अणगणए पुणो पुणो गुणासाए वक्कसमायारे पमत्ते गारमावसे ।

४१. जो गुण (शब्दादि विषय) है, वह आवर्त संसार है । जो आवर्त है वह गुण है ।

ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने देखनेवाला रूपों को देखता है । सुनने वाला शब्दों को सुनता है ।

ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने—विद्यमान वस्तुओं में आसक्ति करने वाला, रूपों में मूर्च्छित होता है, शब्दों में मूर्च्छित होता है ।

यह (आसक्ति) ही संसार कहा जाता है ।

जो पुरुष यहाँ (विषयों में) अगुप्त है । इन्द्रिय एवं मन से असंयत है, वह अज्ञा—धर्म कामन के बाहर है ।

जो बार-बार विषयों का आस्वाद करता है। उनका भोग-उपभोग करता है, वह वक्र समाचार—अर्थात् असंयममय जीवन वाला है। वह प्रमत्त है। तथा गृहत्यागी कहलाते हुए भी वास्तव में गृहवासी ही है।

विवेचन—‘गुण’ शब्द के अनेक अर्थ हैं। आगमों के ध्यायमाकार आचार्यों ने विशेष पद्धति द्वारा गुण की पन्द्रह प्रकार से विभिन्न व्याख्याएँ की हैं।^१ प्रस्तुत में गुण का अर्थ है—पाँच इन्द्रियों के द्वारा विषय। ये क्रमशः यों हैं—शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। ये ऊँची-नीची आदि सभी दिशाओं में मिलते हैं। इन्द्रियों के द्वारा आत्मा इनको ग्रहण करता है, सुनता है, देखता है, सूँघता है, चखता है और स्पर्श करता है। ग्रहण करना इन्द्रिय का गुण है। ग्रहीत विषयों के प्रति मूर्च्छा करना मन या चेतना का कार्य है। जब मन विषयों के प्रति आसक्त होता है तब विषय मन के लिए बन्धन या आवर्त बन जाता है। आवर्त का शब्दार्थ है—समुद्रादि का वह जल, जो वेग के साथ चक्राकार घूमता रहता है। भँवर जाल/घूम चक्कर। भाव रूप में विषय व संसार अथवा शब्दादि गुण आवर्त हैं।^२

शास्त्रकार ने बताया है, रूप एवं शब्द आदि का देखना-सुनना स्वयं में कोई दोष नहीं है, किन्तु उनमें आसक्ति (राग या द्वेष) होने से आत्मा उनमें मूर्च्छित हो जाता है, फँस जाता है। यह आसक्ति ही संसार है। अनासक्त आत्मा संसार में स्थित रहता हुआ भी संसार-मुक्त कहलाता है।

दीक्षित होकर भी जो मुनि विषयासक्त बन जाता है, वह बार-बार विषयों का सेवन करता है। उसका यह आचरण वक्र-समाचार है, कपटाचरण है, क्योंकि ऊपर से वह त्यागी दीखता है, मुनिवेष धारण किया हुआ है, किन्तु वास्तव में वह प्रमादी है, गृहवासी है और जिन भगवान की आज्ञा से बाहर है।

प्रस्तुत उद्देशक में वनस्पतिकाम की हिंसा का निषेध किया गया है, यहाँ पर शब्दादि विषयों का वर्णन सहसा अप्रासंगिक-सा लग सकता है। अतः टीकाकार ने इसकी संगति बैठते हुए कहा है—शब्दादि विषयों की उत्पत्ति का मुख्य साधन वनस्पति ही है। वनस्पति से ही बीजा आदि वायु, विभिन्न रंग, रूप, पुष्पादि के गंध, फल आदि के रस व हई आदि के स्पर्श की निष्पत्ति होती है।^३ अतः वनस्पति के वर्णन से पूर्व उसके उत्पाद/वनस्पति से निष्पन्न वस्तुओं में अनासक्त रहने का उपदेश करके प्रकारान्तर से उसकी हिंसा न करने का ही उपदेश किया है। हिंसा का मूल हेतु भी आसक्ति ही है। अगर आसक्ति न रहे तो विभिन्न दिशाओं/क्षेत्रों में स्थित ये शब्दादि गुण आत्मा के लिए कुछ भी अहित नहीं करते।

वनस्पतिकाम-हिंसा-वर्जन

४२. सम्प्रमाणा पुढो पास । ‘अणपारा मो’ ति एगे पवयमाणः, अमिणं विश्ववर्षेहि

१. अभिधान राजेन्द्र भाग ३, ‘गुण’ शब्द।

२. आचा० नीला० टीका पत्रांक ३६

३. आचा० टीका पत्रांक ३७।

सत्येहि वणस्सतिकम्मसमारंभेणं वणस्सतिसत्यं समारंभमाणे अण्णे अणेगहवे पाणे विहिंसति ।

४३. तत्प खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—इमस्स चेव जीवियस्स परिवदण-माण-ण-पूयणाए जाती-मरण-भोयणाए दुक्खपडिघातहेतुं से सयमेव वणस्सतिसत्यं समारंभति, अण्णेहि वा वणस्सतिसत्यं समारंभावेति, अण्णे वा वणस्सतिसत्यं समारंभमाणे समणुजाणति ।

तं तं अहिपाए, तं से अबोहोए ।

४४. से तं संवुज्जमाणे आयाणीयं समुद्धाए । सोह्वा भगवतो अणगारणं वा अंतिए इहमेगंति णायं भवति—एस खलु मंये, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु गिरए ।

इच्चत्यं गदिए सोए, जमिणं विहयहवोहि सत्येहि वणस्सतिकम्मसमारंभेणं वणस्सति-सत्यं समारंभमाणे अण्णे अणेगहवे पाणे विहिंसति ।

४२. सू देख । ज्ञानी हिंसा से लज्जित/विरक्त रहते हैं । 'हम गृह त्यागी हैं,' यह कहते हुए भी कुछ लोग नानाप्रकार के शस्त्रों से, वनस्पतिकायिक जीवों का समारंभ करते हैं । वनस्पतिकाय की हिंसा करते हुए वे अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करते हैं ।

४३. इस विषय में भगवान ने परिज्ञा/विवेक का उपदेश किया है—इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म, भरण और मुक्ति के लिए, दुःख का प्रतीकार करने के लिए, यह (तथाकथित साधु) स्वयं वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाता है, करने वाले का अनुमोदन करता है ।

यह (हिंसा—करना, कराना, अनुमोदन करना) उसके अहित के लिए होता है । यह उगरी असौधि के लिए होता है ।

४४. यह समझता हुआ साधक संयम में स्थिर हो जाए । भगवान से या त्यागी अनगारण के समीप मुनकर उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है—'यह (हिंसा) घनिष्ठ है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है ।'

शिर भी मनुष्य इममें आमक्त हुआ, नानाप्रकार के शस्त्रों से वनस्पतिकाय का समारंभ करता है और वनस्पतिकाय का समारंभ करता हुआ अन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करता है ।

मनुष्य शरीर एवं वनस्पति शरीर की लज्जन

४५. से वेनि—इयं हि जानिअम्मयं, एयं हि जानिअम्मयं;
इमं हि बुद्धिअम्मयं, एयं हि बुद्धिअम्मयं;
इमं हि वित्तमंयं, एयं हि वित्तमंयं;
इमं हि णिणं विमानि, एयं हि णिणं विमानि;
इयं हि आशरणं, एयं हि आशरणं;

इमं पि अणितियं,^१ एयं पि अणितियं;^२
 इमं पि असासयं, एयं पि असासयं;
 इमं पि क्षयोवचइयं, एयं पि क्षयोवचइयं;
 इमं पि विप्परिणामधम्मयं, एयं पि विप्परिणामधम्मयं ।

४५. मैं कहता हूँ—

यह मनुष्य भी जन्म सेता है,	यह वनस्पति भी जन्म सेती है ।
यह मनुष्य भी बढ़ता है,	यह वनस्पति भी बढ़ती है ।
यह मनुष्य भी चेतना युक्त है,	यह वनस्पति भी चेतना युक्त है ।
यह मनुष्य शरीर छिन्न होने पर म्लान हो जाता है,	यह वनस्पति भी छिन्न होने पर म्लान होती है ।
यह मनुष्य भी आहार करता है,	यह वनस्पति भी आहार करती है ।
यह मनुष्य शरीर भी अनित्य है,	यह वनस्पति का शरीर भी अनित्य है ।
यह मनुष्य शरीर भी अशाश्वत है,	यह वनस्पति शरीर भी अशाश्वत है ।
यह मनुष्य शरीर भी आहार से उपचित होता है, आहार के अभाव में	

अपचित/क्षीण/दुर्बल होता है ।

यह वनस्पति का शरीर भी इसी प्रकार उपचित-अपचित होता है ।
 यह मनुष्य शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है ।
 यह वनस्पति शरीर भी अनेक प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त होता है ।

विवेचन—भारत के प्रायः सभी दार्शनिकों ने वनस्पति को सचेतन माना है । किन्तु वनस्पति में ज्ञान-चेतना अल्प होने के कारण उसके सम्बन्ध में दार्शनिकों ने कोई विशेष चिन्तन-मनन नहीं किया । जैनदर्शन में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत ही सूक्ष्म व व्यापक चिन्तन किया गया है । मानव-शरीर के साथ जो इसकी तुलना की गई है, वह आज के वैज्ञानिकों के लिए भी आश्चर्यजनक व उपयोगी तथ्य है । जब सर जगदीशचन्द्र बोस ने वनस्पति में मानव के समान ही चेतना की वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर बताई थी, तब से जैनदर्शन का वनस्पति-सिद्धान्त एक वैज्ञानिक सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है ।

वनस्पति विज्ञान (Botany) आज जीव-विज्ञान का प्रमुख भ्रंग बन गया है । सभी जीवों को जीवन-निर्वाह करने, वृद्धि करने, जीवित रहने और प्रजनन (संतानोत्पत्ति) के लिए भोजन किंवा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है । यह ऊर्जा सूर्य से फोटोन (Photon) तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आती है । इसे ग्रहण करने की क्षमता सिर्फ पेड़-पौधों में ही है । पृथ्वी के सभी प्राणी पौधों से ही ऊर्जा (जीवनी शक्ति) प्राप्त करते हैं । अतः पेड़-पौधों (वनस्पति) का मानव जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । वैज्ञानिक व चिकित्सा-वैज्ञानिक मानव-शरीर के विभिन्न अवयवों का, रोगों का, तथा आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करने के लिए आज 'वनस्पति' (पेड़-पौधों) का अध्ययन करते हैं । अतः वनस्पति-विज्ञान के क्षेत्र में आगम सम्मत वनस्पति-कायिक जीवों की मानव शरीर के साथ तुलना बहुत अधिक महत्त्व रखती है ।

४६. एतत् सत्यं समारंभमाणस्त इच्छेते आरंभा अपरिण्णाता भवन्ति । एतत् सत्यं असमारंभमाणस्त इच्छेते आरंभा परिण्णाता भवन्ति ।

४७. तं परिण्णाय भेदावी जेव सयं वणस्ततिसत्यं समारंभेज्जा, जेवण्णोह वणस्ततिसत्यं समारंभावेज्जा, जेवण्णे वणस्ततिसत्यं समारंभते समणुजाणेज्जा ।

४८. जारसेते वणस्ततिसत्यसमारंभा परिण्णाता भवन्ति से ॥ मुणी परिण्णादकम्मे त्ति वेमि ।

॥ पंचमो उद्देशो सम्पत्तो ॥

४६. जो वनस्पतिकामिक जीवों पर शस्त्र का समारंभ करता है, वह उन आरंभो/आरंभजन्य कटुफलो से अनजान रहता है । (जानता हुआ भी अनजान है ।)

जो वनस्पतिकामिक जीवों पर शस्त्र प्रयोग नहीं करता, उसके लिए आरंभ परिज्ञात है ।

४७. यह जानकर भेदावी स्वयं वनस्पति का समारंभ न करे, न दूसरों से समारंभ करवाए और न समारंभ करने वालों का अनुमोदन करे ।

४८. जिसको यह वनस्पति सम्बन्धी समारंभ परिज्ञात होते हैं, वही परिज्ञात कर्मा (हिंसा-त्यागी) मुनि होता है ।

॥ पंचम उद्देशक समाप्त ॥

छठो उद्देशो

षष्ठ उद्देशक

संसार-व्यवस्था

४९. से वेमि—संतिमे तत्ता पाणा, तं जहा—अंडया पोतया जरावया रसया संसेयया^१ सम्मुञ्चिमा उम्भिया उववात्तिया । एत संसारे ति पवुञ्चति । मंदस्स अविद्याणओ ।

जिग्जाइत्ता पडिलेहित्ता पत्तेयं परिणिश्वारणं । सव्वेत्ति पाणाणं सव्वेत्ति भूताणं सव्वेत्ति जीवाणं सव्वेत्ति सत्ताणं अस्सतां अपरिणिश्वारणं महबभयं कुबलं ति वेमि ।

तस्संति पाणा पदिसो दित्तानु य ।

तत्थ तत्थ पुटो पात जलुरा परितावेत्ति ।

संनि पाणा पुटो तिया ।

४९. मैं कहता हूँ—

ये सब प्रस प्राणी हैं, जैसे—अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संसेवज, सम्मुञ्चिम, उम्भिग्र और औत्तरादि । यह (प्रस जीवों का समन्वित क्षेत्र) संसार कहा जाता है । मंद तथा अशानी जीव को यह संसार होता है ।

१ जरायुज—अंडज ।

में चिन्तन कर, सम्बन्ध प्रकार देखकर कहता हूँ—प्रत्येक प्राणी परिनिर्वाण (शान्ति और सुख) चाहता है।

सब प्राणियों, सब भूतों, सब जीवों और सब सत्त्वों को असाता (विदना) और अपरिनिर्वाण (अज्ञान्ति) ये महाभयंकर और दुःखदायी हैं। मैं ऐसा कहता हूँ।

ये प्राणी दिशा और विदिशाओं में, सब ओर से भयभीत/वस्तु रहते हैं।

तू देख, विषय-गुणानिलायी आनुर मनुष्य स्थान-स्थान पर इन जीवों को परित्याग देते रहते हैं।

त्रयकामिक प्राणी पृथक्-पृथक् शरीरों में आश्रित रहते हैं।

विवेचन—इन सूत्र में त्रयकामिक जीवों के विषय में कथन है। आगमों में संसारी जीवों के दो भेद बताये गये हैं—स्वावर और व्रत। जो दुःख से अपनी रक्षा और सुख का आस्वाद करने के लिए हसन-बलन करने की दमता रगता हो, वह 'व्रत' जीव है। इसके विपरीत स्थिर रहने वाला 'स्वावर'। इंद्रिय से पंचेन्द्रिय तक के प्राणी 'व्रत' होते हैं। एक मात्र स्पर्शान्द्रिय वाले स्वावर। उत्पत्ति-स्थान की दृष्टि से व्रत जीवों के आठ भेद किये गये हैं—

१. अंडज—अंडों से उत्पन्न होने वाले—मयूर, कबूतर, हंस आदि।

२. पोतज—पोत अर्थात् गर्भमय भैंसी। पोत से उत्पन्न होने वाले पोतज—जैसे हाथी, बल्लुमी आदि।

३. जरायुज—जरायु का अर्थ है गर्भ-वेष्टन या वह शिल्ली, जो जन्म के समय शिशु को आवृत किये रहती है। इसे 'जेर' भी कहते हैं। जरायु के साथ उत्पन्न होने वाले हैं जैसे—गाय, चीस आदि।

४. रसज—छाछ, दही आदि रस विकृत होने पर इनमें जो कृमि आदि उत्पन्न हो जाते हैं वे 'रसज' बहे जाते हैं।

५. संखेदज—पत्तीने से उत्पन्न होने वाले। जैसे—जूं, सीस आदि।

६. सम्भूच्छिद्य—बाहरी वातावरण के संयोग से उत्पन्न होने वाले, जैसे—मक्खी, मच्छर, कीटी, झमर आदि।

७. उर्वमिज—भूमि को फोड़कर निकलने वाले, जैसे—टीडू, पतंगे आदि।

८. औपपातिक—'उपपात' का शाब्दिक अर्थ है सहसा घटने वाली घटना। आगम की दृष्टि से देवता शय्या में, नारक कुम्भी में उत्पन्न होकर एक मुहुत के भीतर ही पूर्ण मुवा बन जाते हैं, इसलिए ये औपपातिक कहलाते हैं।

इन आठ प्रकार के जीवों में प्रथम तीन 'गर्भज' चौथे से सातवें भेद तक 'सम्भूच्छिद्य', और देव-नारक औपपातिक हैं। ये 'सम्भूच्छिद्यज, गर्भज, उपपातज'—इन तीन भेदों में समाहित हो जाते हैं। तत्त्वार्थ सूत्र (२/३२) में ये तीन भेद ही गिनाये हैं।

इन जीवों को संसार कहने का अभिप्राय यह है कि—यह अष्टविध योनि-संग्रह ही जीवों के जन्म-मरण तथा गमनागमन का केन्द्र है। अतः इसे ही संसार समझना चाहिए।

(१) भ्रंशता, विवेक बुद्धि की अल्पता, तथा (२) अज्ञान । मंगार में परिस्मरण अर्थात् जन्म-मरण के ये दो मुख्य कारण हैं । विवेक दृष्टि एवं ज्ञान प्राप्य होने पर मनुष्य मंगार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।

‘परिनिर्वाण’ शब्द चैमे मोक्ष का वाचक है । ‘निर्वाण’ का शाब्दिक अर्थ बुझ जाना । जैसे तेल के क्षय होने से दीपक बुझ जाता है, वैसे माण्डूष के क्षय होने से मंगार (जन्म-मरण) समाप्त हो जाता है और आत्मा सब दुःखों से मुक्त होकर अनन्त सुखमय-मग्न्य प्राप्त कर लेता है । किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में ‘परिनिर्वाण’ का यह व्यापक अर्थ ग्रहण नहीं कर ‘परिनिर्वाण’ से सर्वविध सुख, अभय, दुःख और पीड़ा का अभाव आदि अर्थ ग्रहण किया गया है ।^१ और बताया गया है कि प्रत्येक जीव गुरु, शान्ति और अभय का आकांक्षी है । अगान्ति, भय, वेदना उनको महान् भय व दुःखदायी होता है । अतः उनकी हिंसा न करे ।

प्राण, भूत, जीव, सत्त्व—ये चारों शब्द—सामान्यतः जीव के ही वाचक हैं । शब्दनय (समभिषुद्ध नय) की अपेक्षा से इनके अलग-अलग अर्थ भी किये गये हैं । जैसे भगवती सूत्र (२/१) में बताया है—

दश प्रकार के प्राण युक्त होने से—प्राण है ।

तीनों काल में रहने के कारण—भूत है ।

आयुष्य कर्म के कारण जीता है—अतः जीव है ।

विविध पर्यायों का परिवर्तन होते हुए भी आत्म-द्रव्य की सत्ता में कोई अन्तर नहीं आता, अतः सत्त्व है ।

टीकाकार आचार्य श्रीलाक ने निम्न अर्थ भी किया है—

प्राणाः द्वित्रिचतुर्भोक्ता भूतास्तु तस्य स्मृताः ।

जीवाः पंचेन्द्रियाः प्रोक्ताः शेषाः सत्त्वा उदीरिताः ।^२

प्राण—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव । भूत—वनस्पति कायिक जीव । जीव—पाच इन्द्रियवाले जीव,—तिर्यच, मनुष्य, देव, नारक । सत्त्व—पृथ्वी, अप्, अग्नि और वायु काय के जीव ।

प्रसक्त-हिसा निवेद्य

५०. सज्जमाणा पुटो यास । ‘अणगारा मो’ त्ति एये पवयमाणा, जमिणं विह्वहर्चोह सत्तेह तसकायसमारंभेणं तसकायसत्त्वं समारंभमाणे अण्णे अण्णह्वे पाणे विहितसति ।

५०. तू देख ! संयमी साधक जीव हिसा में सज्जा/ग्लानि/संकोच का अनुभव करते हैं । और उनको भी देख, जो ‘हम गृहत्यागी हैं’ यह कहते हुए भी अनेक प्रकार के उपकरणों से त्रसकाय का समारंभ करते हैं । त्रसकाय की हिसा करते हुए वे अन्य अनेक प्राणों की भी हिसा करते हैं ।

५१. तस्य छन्दो भगवता परिणामा पवेदिता—इमस्तु चैव जीवियस्तु परिचंदण-भाण-
पुपणाए जातो-भरण-भोयणाए कुपणपडिपानहेतु से तस्यमेव तसकायसत्यं समारंभति,
अणोहि वा तसकायसत्यं समारंभावेति, अणो वा तसकायसत्यं समारंभमाणे समणुजाणति ।
सं से अहिताए, सं से अजोघोए ।

५१. इस विषय में भगवान ने परिज्ञा/विवेक का निरूपण किया है ।

कोई मनुष्य इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म-भरण
और मृत्ति के लिए, दुःख का प्रतीकार करने के लिए, स्वयं भी प्रसक्त/जीवों की
हिंसा करता है, दूसरों से हिंसा करवाना है तथा हिंसा करने हुए का अनुमोदन भी
करता है । यह हिंसा उनके अहित के लिए होती है । अजोघि के लिए होती है ।

तसकाय हिंसा ॥ विधिप हेतु

५२. से स सवुज्जमाने आयाणीयं समुट्ठाए ।

सोच्चा भगवतो अणगाराणं वा अंतिए इहमेवेसि जातं भवति—एस छलु भोहे, एस
छलु भोहे, एस छलु भारे, एस छलु निरए ।

इच्छार्थं गडिए सोए, अमिणं विरुवरुवेहि सत्येहि तसकायकम्मसमारंभेणं तसकाय-
सत्यं समारंभमाणे अणो अणोएव पाणे विहितसि ।

से वेमि—

अप्येगे अच्चाए वघेंति, अप्येगे अजिणाए वघेंति, अप्येगे मंसाए वघेंति; अप्येगे
सोणिताए वघेंति, अप्येगे हियमाए वघेंति, एवं पित्तए वसाए पिच्छाए पुच्छाए धालाए
तिगाए विसाणाए वंताए दाढाए नहाए गृहादणीए अट्टिए अट्टिंविजाए अट्टाए अणट्टाए ।

अप्येगे हिंसिमु मे सि वा, अप्येगे हिंसंति वा, अप्येगे हिंसिस्संति वा ये वघेंति ।

५२. वह संयमी, उस हिंसा को/हिंसा के कुपरिणामों को सम्यक्प्रकार से
समझते हुए संयम में तत्पर हो जाये ।

भगवान ने या गृहत्यागी श्रमणों के समीप मुनकर कुछ मनुष्य यह जान लेते
हैं कि यह हिंसा घनिय है, यह मोह है, यह मृत्पु है, यह नरक है ।

फिर भी मनुष्य इस हिंसा में आगस्त होता है । वह नाना प्रकार के शस्त्रों से
प्रसक्त/जीवों का समारंभ करता है । प्रसक्त का समारंभ करता हुआ अन्य
अनेक प्रकार के जीवों का भी समारंभ/हिंसा करता है ।

॥ कहता हूँ—

कुछ मनुष्य अर्वा (देवता की बलि या शरीर के शृंगार) के लिए जीव हिंसा
करते हैं । कुछ मनुष्य चर्म के लिए, मांस, रक्त, हृदय (कलेजा) पित्त, चर्बी, पंख,
पूँछ, केश, सींग, विषाण (मुँजर का दाँत), दाँत, दाढ़, नख, स्नायु, अस्थि (हड्डी) और

अस्थिमज्जा के लिए प्राणियों की हिंसा करते हैं। कुछ किसी पशुजन वन, कुछ निष्प्रयोजन/व्यर्थ ही जीवों का नष्ट करते हैं।

कुछ व्यक्ति (इन्होंने मेरे शास्त्रनादि की) हिंसा की, इस कारण (परिणाम की भावना से) हिंसा करते हैं।

कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजन आदि की) हिंसा करता है, इस कारण (प्रतीकार की भावना से) हिंसा करते हैं।

कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजनादि की हिंसा करेगा) इस कारण (भारी आतंक/भय की संभावना से) हिंसा करते हैं।

५३. एतत् सत्यं समारंभमाणस्त इच्छते आरंभा परिणामा भवन्ति ।

एतत् सत्यं असमारंभमाणस्त इच्छते आरंभा परिणामा भवन्ति ।

५३. जो त्रसकायिक जीवों की हिंसा करता है, वह इन आरंभ (आरंभ जनित कुपरिणामों) से अनजान ही रहता है।

जो त्रसकायिक जीवों की हिंसा नहीं करता है, वह इन आरंभों से सुपरिचित/मुक्त रहता है।

५४. तं परिणाम मेधावी णेव सत्यं तसकायसत्यं समारंभेज्जा, शैवऽणोहि तसकाय-सत्यं समारंभावेज्जा, णेवऽणो तसकायसत्यं समारंभते सप्तजुजाणेज्जा ।

५४. यह जानकर बुद्धिमान् मनुष्य स्वयं त्रसकाय-शस्त्र का समारंभ न करे, दूसरों से समारंभ न करवाए, समारंभ करने वालों का अनुमोदन भी न करे।

५५. जस्मैते तसकायसत्यसमारंभा परिणामा भवन्ति ते ह्य मुणो परिणामकम्मे त्ति वेमि ।

॥ छठो उद्देश्यो सम्पत्तो ॥

५५. जिसने त्रसकाय-सम्बन्धी समारंभों (हिंसा के हेतुओं/उपकरणों/कुपरिणामों) को जान लिया, वही परिज्ञातकर्मा (हिंसा-त्यागी) मुनि होता है।

॥ छठा उद्देश्य समाप्त ॥

सत्तमो उद्देसओ

सप्तम अर्द्धशतक

आत्म-तुला-विवेक

५६. पञ्च एजस्स दुग्गुच्छणाए । आतंकदंती अहियं ति णच्चा ।

जे अज्झत्थं जाणति ते बहिया जाणति, जे बहिया जाणति ते अज्झत्थं जाणति ।

एवं तुलमण्णेति ।

इह संतिगता बहिया णावकंखंति जीविउं ।*

५६. साधनाशील पुरुष हिंसा में आतंक देखता है, उसे अहित मानता है । अतः वायुकायिक जीवों की हिंसा से निवृत्त होने में समर्थ होता है ।

जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य (संसार) को भी जानता है । जो बाह्य को जानता है, वह अध्यात्म को जानता है ।

इस तुला (स्व-पर की तुलना) का अन्वेषण कर, चिन्तन कर ! इस (जिन शासन में) जो शान्ति प्राप्त—(कषाय जिनके उपशान्त हो गये हैं) और दयाद्रुहदय वाले (द्रविक) मुनि हैं, वे जीव-हिंसा करके जीना नहीं चाहते ।

विवेचन—प्रस्तुत सूत्र में वायुकायिक जीवों की हिंसा-निषेध का वर्णन है । एज का अर्थ है वायु, पवन । वायुकायिक जीवों की हिंसा निवृत्ति के लिए 'दुग्गुच्छा'—जुगुप्सा शब्द एक नया प्रयोग है । आगमों में प्रायः 'दुग्गुच्छा' शब्द गद्गा, ग्लानि, सोक-निंदा, प्रवचन-हीलना एवं साध्वाचार की निंदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । किन्तु यहाँ पर यह 'निवृत्ति' अर्थ का बोध कराता है ।

इस सूत्र में हिंसा-निवृत्ति के तीन विशेष हेतु/आसम्बन्ध बताये हैं ।

१. आतंक-दर्शन—हिंसा से होने वाले कष्ट/भय/उपद्रव एवं पारलौकिक दुःख आदि को आगम वाणी तथा आत्म-अनुभव से देखना ।

२. अहित-चिन्तन—हिंसा से आत्मा का अहित होता है, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य आदि की उपलब्धि दुर्लभ होती है, आदि को जानना/समझना ।

३. आत्म-तुलना—अपनी सुख-दुःख की वृत्तिर्था के साथ अन्य जीवों की तुलना करना । जैसे मुझे सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है, वैसे ही दूसरों को सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है । यह आत्म-तुलना या आत्मौपम्य की भावना है ।

अहिंसा का पालन भी ग्रंथानुकरण वृत्ति से अथवा मात्र पारम्परिक नहीं होना चाहिए, किन्तु ज्ञान और करुणापूर्वक होना चाहिए । जीव मात्र को अपनी आत्मा के समान समझना, प्रत्येक जीव के कष्ट को स्वयं का कष्ट समझना तथा उनकी हिंसा करने से सिर्फ उन्हें ही नहीं, स्वयं को भी कष्ट/भय तथा उपद्रव होगा, ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य की हानि होगी और

१ आचाराण (मुनि जम्बुविजय जी) टिप्पणी पृ० १४ पृष्ठा—वीथितु, वीजिऊ—इति पाठान्तरी ।
“तानियटमादिपुहिं बाह बाहिर वावि पोण्णस थ कखति वीथितु ।”

अनल्पाण होगा, इस प्रकार का आत्म-विज्ञान और आत्म-मंगल करने की भावना को संस्कारबद्ध बनाना—यह उक्त आत्मबन्धन का परिणाम है।

जो अध्यात्म को जानना है, वह बाह्य को जानना है—इस पद का कई दृष्टियों से चिन्तन किया जा सकता है।

१. अध्यात्म का अर्थ है—चेतन/आत्म-ग्रहण। चेतन के ग्रहण का योग हो जाने पर इसके प्रतिपक्ष 'जड़' का स्वप्न-बोध स्वयं ही हो जाता है। आ एक पक्ष को ग्रहण प्रकार से जानने वाला उसके प्रतिपक्ष को भी ग्रहण प्रकार में जान लेता है। धर्म को जानने वाला अधर्म को, पुण्य को जानने वाला पाप को, प्रकाश को जानने वाला अंधकार को जान लेता है।

२. अध्यात्म का एक अर्थ है—आन्तरिक जगत् अर्थात् जीव की मूल वृत्ति—मुग्न की इच्छा, जीने की भावना। शान्ति की कामना। जो अपनी इन वृत्तियों को पहचान लेता है, वह बाह्य—अर्थात् अन्य जीवों को इन वृत्तियों को भी जान लेता है। अर्थात् स्वयं के सामान ही अन्य जीव मुग्नप्रिय एवं शान्ति के इच्छुक हैं, यह जान लेना आध्यात्मिक अध्यात्म है। इसी से आत्म-तुला की धारणा संपुष्ट होती है।

शान्ति-नात—का अर्थ है—जिसके कषाय/विषय/तृष्णा आदि शान्त हो गये हैं, जिसकी आत्मा परम प्रसन्नता का अनुभव करती है।

द्रविक—'द्रव' का अर्थ है—मूलनशील या तरल पदार्थ। किन्तु अध्यात्मशास्त्र में 'द्रव' का अर्थ है, हृदय की तरलता, सरलता, दयालुता और संयम। इसी दृष्टि से टीकाकार ने 'द्रविक' का अर्थ किया है—करुणाशील संयमीपुरुष। पराये दुःख से द्रवीभूत होना सज्जनों का लक्षण है। अथवा कर्म की कठिनता को द्रवित—पिघालने वाला 'द्रविक' है।

जीविजं—कुछ प्रतियों में 'जीविजं' पाठ भी है। वायुकाय की हिंसा का वर्णन होने से यहाँ पर उसकी भी संगति बैठती है कि वे संयमी बीजन (हवा सेना) की आकांक्षा नहीं करते। चूर्णकार ने भी कहा है—मुनि सालपत्र आदि बाह्य पुद्गलों से बीजन लेना नहीं चाहते हैं, साथ ही चूर्ण में 'जीवितु' पाठान्तर भी दिया है।

वायुकायिक-जीव हिंसा-वर्जन

५७. सज्जमाणा पुत्रो वास। 'अणगारा मो' ति एगे पवयमाणा, जमिणं विह्वल्लवेहिं सत्थेहि वाउहम्मसमारंभेणं वाउसत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगह्वे पाणे विहितति।

५८. तत्थं खलु भगवता परिण्णा पवेदिता—इमस्स चैव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पूयणाए जातो-भरण-भोगणाए बुक्खपडिपासहेतुं से सयमेव वाउसत्थं समारंभति, अण्णेहि वा वाउसत्थं समारंभेति, अण्णे वा वाउसत्थं समारंभते समणुजाणति।

तं से अहिमाए, तं से अबोघीए।

१. आभा० शीला० टीका पत्र ७०११

२. देखें, पृष्ठ ३३ पर टिप्पण

५६. से तत् संवृज्जमाणे आयाणीयं समुद्राए । सोच्चा भगवतो अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेत्ति नातं भवति—एस खलु गंघे, एस खलु मोहे, एस खलु भारे, एस खलु गिरए ।

‘इच्छत्यं गदिए सोगे, जमिणं विह्वहवेहि सत्थेहि वाउकम्मसमारंभेण वाउसत्थं समारभमाणे अण्णे अण्णहवे पाणे विहसति ।

‘६०. तं वेमि—संति संपाइमा पाणा आहण्व संपत्तिं य ।

फरिसं च खलु पुट्ठा एगे संधायभावज्जंति । जे तत्थ संधायभावज्जंति ते तत्थ परिपाविज्जंति । जे तत्थ परिपाविज्जंति ते तत्थ उद्दामंति ।

एत्थ सत्थं समारभमाणस्स इच्छते आरंभा अपरिणाता भवति ।

एत्थ सत्थं असमारभमाणस्स इच्छते आरंभा परिणाता भवति ।

६१. तं परिणाय भेहावो णेव सयं वाउसत्थं समारभेज्जा, णेवज्जेहि वाउसत्थं समारभेज्जा, णेवज्जे वाउसत्थं समारभंते समणुजाणेज्जा ।

जस्सेते वाउसत्थसमारंभा परिणाया भवति से इ मुणी परिणायकमे ति वेमि ।

५७. तू देख ! प्रत्येक संयमी पुरुष हिंसा में सज्जा/ग्लानि का अनुभव करता है । उन्हें भी देख, जो ‘हम गृहस्थांगी हैं’ यह कहते हुए विविध प्रकार के शस्त्रों/साधनों से वायुकाय का समारंभ करते हैं । वायुकाम-शस्त्र का समारंभ करते हुए अन्य अनेक प्राणियों की हिंसा करते हैं ।

५८. इस विषय में भगवान ने परिज्ञा/विवेक का निरूपण किया है । कोई मनुष्य, इस जीवन के लिए, प्रशंसा, सन्मान और पूजा के लिए, जन्म, मरण और मोक्ष के लिए, दुःख का प्रतीकार करने के लिए स्वयं वायुकाय-शस्त्र का समारंभ करता है, दूसरो से वायुकाय का समारंभ करवाता है तथा समारंभ करने वालों का अनुमोदन करता है ।

वह हिंसा, उसके अहित के लिए होती है । वह हिंसा, उसकी अबोधि के लिए होती है ।

५९. वह अहिंसा-साधक, हिंसा को भली प्रकार से समझता हुआ संयम में सुस्थिर हो जाता है ।

भगवान के या गृहस्थांगी भ्रमणों के समीप सुनकर उन्हें यह शांत होता है कि यह हिंसा ग्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है ।

फिर भी मनुष्य हिंसा में आसक्त हुआ, विविध प्रकार के शस्त्रों से वायुकाय की हिंसा करता है । वायुकाय की हिंसा करता हुआ अन्य अनेक प्रकार के जीवों की हिंसा करता है ।

६०. मैं कहता हूँ—

संपातिभ—उड़ने वाले प्राणी होते हैं, वे वायु से प्रताड़ित होकर नीचे गिर जाते हैं ।

वे प्राणी वायु का स्पर्श/आघात होने से सिकुड़ जाते हैं। जब वे वायु-स्पर्श से संपातित होते/सिकुड़ जाते हैं, तब वे मूर्च्छित हो जाते हैं। जब वे जीव मूर्च्छा को प्राप्त होते हैं तो वहाँ मर भी जाते हैं। जो यहाँ वायुकायिक जीवों का समारंभ करता है, वह इन आरंभों से वास्तव में अनजान है।

जो वायुकायिक जीवों पर शस्त्र-समारंभ नहीं करता, वास्तव में उसने आरंभ को जान लिया है।

६१. यह जानकर बुद्धिमान मनुष्य स्वयं वायुकाय का समारंभ न करे। दूसरों से वायुकाय का समारंभ न करवाए। वायुकाय का समारंभ करने वालों का अनुमोदन न करे।

जिसने वायुकाय के शस्त्र-समारंभ को जान लिया है, वही मुनि परिज्ञातकर्म (हिंसा का त्यागी) है। ऐसा मैं कहता हूँ।

वियेचग—प्रस्तुत सूत्रों में वायुकाय की हिंसा का निषेध है। वायु को सचेतन मानना और उसकी हिंसा से वचना—यह भी निष्प्रत्यक्ष दर्शन की भौतिक विशेषता है।

सामान्य क्रम में पृथ्वी, अपु, तेजस् वायु, वनस्पति, त्रस यों आना चाहिए था, किन्तु यहाँ पर क्रम तोड़कर वायुकाय को वर्णन के सबसे अन्त में लिया है। टीकाकार ने इस शंका का समाधान करते हुए कहा है—पदकाय में वायुकाय का शरीर चर्म-वस्तुओं से दीक्षता नहीं है, जबकि अन्य पाँचों का शरीर वस्तुगोचर है। इस कारण वायुकाय का विषय—अन्य पाँचों की अपेक्षा दुर्बोध है। अतः यहाँ पर पहले उन पाँचों का वर्णन करके अन्त में वायुकाय का वर्णन किया गया है।

विरति-बोध

६२. एत्थं वि जाण उपादीयमाणा, जे आयारे ण रमंति
आरंभमाणा विणयं धरंति
छंदोवणीया अज्जोववणा
आरंभमत्ता पकरंति संगं।

सौ वारुणं तावममग्गागतगण्णार्णेणं अप्पाणेणं अकरणिज्जं पारवं कम्मं णो अण्णेति ।
तं परिणाय मेहाधो बोध सयं छज्जीवणिकायसत्थं समारंभेज्जा, जेवःण्णेहि छज्जी-
वणिकायसत्थं समारंभावेज्जा, जेवःण्णे छज्जीवणिकायसत्थं समारंभंते समणुत्ताणेज्जा ।
अस्सेते छज्जीवणिकायसत्थममारंभा परिणयाया भवन्ति ते ह मुणी परिणायकम्म-
ति वेमि ।

॥ सत्यपरिणया समस्तो ॥

६२. तुम यहाँ जानो ! जो आचार (अहिंसा/आत्म-स्वभाव) में रमण नहीं करते, वे कर्मों से/आसक्ति की भावना से बंधे हुए हैं। वे आरंभ करते हुए भी स्वयं को संयमी बताते हैं अथवा दूसरों को विनय—संयम का उपदेश करते हैं।

वे स्वच्छन्दचारी और विषयो मे आसक्त होते हैं।

वे (स्वच्छन्दचारी) आरंभ में आसक्त रहते हुए, पुनः-पुनः कर्म का संग—बन्धन करते हैं।

वह वसुमान् (ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य-रूप धन से संयुक्त) सब प्रकार के विषयों पर प्रज्ञापूर्वक विचार करता है, अन्तःकरण से पाप-कर्म को अकरणीय—न करने योग्य जाने, तथा उस विषय में अन्वेष्टन—मन से चिन्तन भी न करे।

यह जानकर मैघावी मनुष्य स्वयं षट्-जीवनिकाय का समारंभ न करे। दूसरों से उसका समारंभ न करवाए। उसका समारंभ करनेवालों का अनुमोदन न करे।

जिसने-षट्-जीव निकाय-शास्त्र का प्रयोग भलीभाँति समझ लिया, त्याग दिया है, वही परिज्ञातकर्मो मुनि कहलाता है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ सप्तम उद्देशक समाप्त ॥

॥ शस्त्रपरिज्ञा प्रथम अध्ययन समाप्त ॥

लोकविजय—द्वितीय अध्ययन

प्राथमिक

- ☆ इस अध्ययन का प्रसिद्ध नाम—लोक-विजय है।
- ☆ कुछ विद्वानों का मत है कि इसका प्राचीन नाम 'लोक-विजय' होना चाहिए।^१ प्राकृत भाषा में 'व' के स्थान पर 'ज' हो जाता है। किन्तु टीकाकार ने 'विजय' को 'विजय' न मानकर 'विजय' संज्ञा ही दी है।
- ☆ विजय—धर्म ध्यान का एक भेद व प्रकार है। इसका अर्थ है—चिन्तन, अन्वेषण, तथा पर्यालोचन।
- ☆ विजय—का अर्थ है पराक्रम, पुरुषार्थ तथा आरम-नियन्त्रण।
- ☆ प्रस्तुत अध्ययन की सामग्री को देखते हुए 'विजय' नाम भी उपयुक्त लगता है। क्योंकि इसमें लोक—संसार का स्वरूप, शरीर का भंगुर धर्म, ज्ञातिजनों की अशरणता, विषयों पदार्थों की अनित्यता आदि का विचार करते हुए साधक को आसक्ति का बन्ध तोड़ने की हृदयस्पर्शी प्रेरणा दी गई है। आज्ञा-विजय, अपाय-विजय आदि धर्मध्यान के भेदों में भी इसी प्रकार के चिन्तन की मुख्यता रहती है। अतः 'विजय' नाम की सार्थकता सिद्ध होती है।
- ☆ साथ ही संयम में पुरुषार्थ, अप्रमाद तथा साधना में आगे बढ़ने की प्रेरणा, कषाय आदि अन्तरंग शत्रुओं को 'विजय' करने का उद्घोष भी इस अध्ययन में पद-पद पर सुलभित है।
- ☆ 'विजय'—ध्यान व निर्वेद का प्रतीक है।
- ☆ 'विजय'—पराक्रम और पुरुषार्थ का बोधक है।
- ☆ प्रस्तुत अध्ययन में दोनों ही विषय समाविष्ट है। फिर भी हमने परम्परागत व टीकाकार द्वारा स्वीकृत 'विजय' नाम ही स्वीकार किया है।^२
- ☆ निर्युक्ति (भाषा १७५) में लोक का आठ प्रकार से निरूपण करके बताया है कि लोक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, पर्याय—यों आठ प्रकार का है।
- ☆ प्रस्तुत में 'भाव लोक' से सम्बन्ध है। इसलिए कहा है—

भावे कृतापलोपो, अहिंसातो तस्य विजयः ।—१७५

१. पुष्कर भुवि अभिजलन ग्रन्थ पृष्ठ २६६ या बी० मट्ट का लेख
'दि लोक विजय निजो एव लोक विजय'

२. आषा० टीका पन्नाक ७५

भाव लोक का अर्थ है—क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायों का समूह। यहाँ उस भाव लोक की विजय का अधिकार है। क्योंकि कषाय-लोक पर विजय प्राप्त करने वाला साधक काम-निवृत्त हो जाता है। और—

काम निवृत्तमई क्षुत्तु संसार मुञ्चई क्षिप्यं ।—१७७

काम—निवृत्त साधक, संसार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।

- ५५ प्रथम उद्देशक में भाव लोक (संसार) का मूल—शब्दादि विषय तथा स्वजन आदि का स्नेह बताकर उनके प्रति अनासक्त होने का उपदेश है। पश्चात् द्वितीय उद्देशक में संयम में अरति का त्याग, तृतीय में गोत्र आदि भदों का परिहार, चतुर्थ में परिग्रह मूढ की दशा, भोग रोगोत्पत्तिका मूल, आशा-तृष्णा का परिणाम, भोग-विरति एवं पंचम उद्देशक में लोक निधा में विहार करते हुए संयम में उद्यमशीलता एवं छोटे उद्देशक में ममत्व का परिहार आदि विविध विषयों का बड़ा ही भाषिक वर्णन किया है।^१
- ५६ इस अध्यायन में छह उद्देशक हैं। सूत्र संख्या ६३ से प्रारम्भ होकर १०५ पर समाप्त होती है।

□□

‘लोगविजयो’ बीअं अज्ज्ञपणं

पढमो उद्देसओ

मोहविजयः द्वितीय अण्वयन . प्रथम उद्देशक

संसार का मूल . आसक्ति

६३. जे गुणे से मूलद्वारे, जे मूलद्वारे से गुणे ।

इति से गुणद्वी महता परित्यागेणं यसे पमत्ते । तं जहा—माता मे, पिता मे, भाया मे, भगिणी मे, भज्जा मे, पुत्ता मे, धूया मे, भुग्हा मे, सहि-सयण-संगंय-संयुता मे, 'विवितीय तरण-परियट्ठण-भोयण-अच्छायणं' मे ।

इच्छत्यं गटिए सोए यसे पमत्ते । अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालममुद्धायं संजोगद्वी अट्ठालोमी आवुं मे सहसक्कारे विणिट्ठिच्चित्ते एत्थ सत्थे पुणो पुणो ।

६३. जो गुण (इन्द्रिय विषय) है, वह (कपायरूप संसार का) मूल स्थान है । जो मूल स्थान है, वह गुण है ।

इस प्रकार (आगे कथ्यमान) विषयार्थी पुरुष, महान् परित्याग से प्रमत्त होकर, जीवन बिताता है ।

वह इस प्रकार मानता है—‘मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरी पुत्र-बधू है, मेरा सखा-स्वजन-सम्बन्धी-सहवासी है, मेरे विविध प्रचुर उपकरण (अस्त्र, रथ, आसन आदि) परिवर्तन (देने-लेने की सामग्री) भोजन तथा वस्त्र हैं ।

इस प्रकार—मेरे पन (ममत्व) में आसक्त हुआ पुरुष; प्रमत्त होकर उनके साथ निवास करता है ।

वह प्रमत्त तथा आसक्त पुरुष रात-दिन परितप्ता/चिन्ता एवं तृष्णा से आकुल रहता है । काल या अकाल में (समय-बेसमय/हर समय) प्रयत्नशील रहता है । वह संयोग का अर्थी होकर, अर्थ का लोभी बनकर लूट-पाट करने वाला (चोर या डाकू) बन जाता है । सहसाकारी—दुःसाहसी और बिना विचारे कार्य करने वाला हो जाता है । विविध प्रकार की आकांक्षाओं में उसका चित्त फंसा रहता है । वह बार-बार शस्त्र प्रयोग करता है । संहारक/आक्रामक बन जाता है ।

१. बुद्धि में ‘विचिन्ता’ पाठ है, त्रिमका अर्थ किया है—‘प्रयत्न, अन्वेषणप्रकारं विचिन्ता च’ टीकाकार ‘विचिन्ता’ पाठ मानकर अर्थ किया है—विचिन्तं सोमन प्रचुर वा । —टीका पत्राक ६

विवेचन—सूत्र ४१ में 'गुण' को 'आवर्त' बताया है। यहाँ उसी संदर्भ में गुण को 'मूल स्थान' कहा है। पाँच इन्द्रियों के विषय 'गुण' है।^१ इष्ट विषय के प्रति राग और अनिष्ट विषय के प्रति द्वेष की भावना जाग्रत होती है। राग-द्वेष की जागृति से कर्माय की वृद्धि होती है। और बड़े हुए कर्माय ही जन्म-मरण के मूल को सींचते हैं। जैसा कहा है—

अस्तारि एष कर्मिणा कर्माया
सिंचति शुभाद् पुनश्चमरसः^२

—ये चारों कर्माय पुनर्भव जन्म-मरण की जड़ को सींचते हैं।

टीकाकार ने 'मूल' शब्द में कई अभिप्राय स्पष्ट किये हैं^३—मूल—चार गतिरूप संसार। आठ प्रकार के कर्म तथा मोहनीय कर्म।

इन सबका सार यही है कि शब्द आदि विषयों में आसक्त होना ही संसार की वृद्धि का/कर्म-बन्धन का कारण है।

विषयासक्त पुरुष की मनोवृत्ति ममत्व-ग्रधान रहती है। उसी का यहाँ निदर्शन कराया गया है। वह माता-पिता आदि सभी सम्बन्धियों व अपनी सम्पत्ति के साथ ममत्व का दुद बंधन बाँध लेता है। ममत्व से प्रमाद बढ़ता है। ममत्व और प्रमाद—ये दो भूत उसके सिर पर सवार हो जाते हैं, सब वह अपनी उड़ाम इच्छाओं की पूर्ति के लिए रात-दिन प्रयत्न करता है, हर प्रकार के अनुचित उपाय अपनाता है, जोड़-तोड़ करता है। चोर, हत्यारा और दुस्साहसी बन जाता है। उसकी वृत्ति संरक्षक नहीं, आक्रामक बन जाती है।

यह सब अनियंत्रित गुणाधिता—विषयेच्छा का दुष्परिणाम है।

अभारकता-परिचय

६४. अर्थं च खलु भातं इहमेगेति माणयार्णं । तं जहा—सोत्तपण्णार्णेहि परिहायमाणेहि चक्षुपण्णार्णेहि परिहायमाणेहि घाणपण्णार्णेहि परिहायमाणेहि रसपण्णार्णेहि परिहायमाणेहि कासपण्णार्णेहि परिहायमाणेहि ।

अभिकर्तं च खलु वयं संवेहाए तओ से एगया भूदभायं जणयति ।

जोहि वा सडि संवसति ते व नं एगया नियता मुत्थिय परिवर्तति, सो वा से नियमं पच्छा परिवदेयता ।

णालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमं वि तेसि णालं ताणाए वा सरणाए वा ।

से ण हासाए, ण किड्ढाए, वा रतीए, वा विभूसाए ।

६४. इस संसार में कुछ एक मनुष्यों का आयुष्य अरप होता है। जैसे—श्रोत्र-प्रज्ञान के परिहीन (सर्वथा दुर्बल) हो जाने पर, इसी प्रकार चक्षु-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, घ्राण-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, रस-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, स्पर्श-प्रज्ञान के परिहीन होने पर (वह अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है)।

१. आवा० जी० टीका पत्रांक ८६

२. दशरत्नवाकिक ५४०

३. आवा० जी० टीका पत्रांक ६०१

यद्य—असम्भारों को लेनी में लाने हूँ, देखकर वह विचित्र हो जाता है और फिर वह पुरुष (बुद्धिमान आदि) मनुष्य को मान ले जाता है।

यह जिनके साम्य रहता है, वे स्वजन (पत्नी-पुत्र आदि) कभी अपना विस्मय करने लगते हैं, उमे बहुत न अस्मानजनक बातें सोचते हैं। बाद में वह भी उन स्वजनों की निंदा करने लगता है।

हे पुरुष ! वे स्वजन लेनी रक्ता करने में या तुझे मान लेते में समर्थ नहीं हैं। तू भी उन्हीं पाप या शरणा देने में समर्थ नहीं है।

यह बुद्धि/अज्ञानों पुरुष, न हंसी-विनोद के योग्य रहता है, न मोक्ष के, न रति-भोजन के और न शू नार/मन्त्रा के योग्य रहता है।

शिवेयन—इस मूल में मनुष्य शरीर की क्षणभंगुरता तथा अज्ञानता का रोमांचक दिग्दर्शन है।

सौतपन्नाय—का अर्थ है—गुनकर जान करने वाली इन्द्रिय अथवा श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा होने वाला ज्ञान, इसी प्रकार बहु प्रमाण आदि का अर्थ है—देखकर, शृंगकर, चमकर, छूकर ज्ञान करने वाली इन्द्रियाँ या इन इन्द्रियों में होने वाला ज्ञान।

आगमों के अनुसार मनुष्य का अल्पम आयु एक क्षणक भय (अन्तर्मुहूर्त मान) तथा उत्कृष्ट तीन पन्थोपम प्रमाण होता है। इनमें मयम-माधना का समय अन्तर्मुहूर्त में लेकर देशोत्कृष्टपूर्व तक का हो सकता है। माधना की दृष्टि में समय बहुत अल्प—कम ही रहता है। अतः यहाँ आयुष्य को अल्प बताया है।^१

सामान्य रूप में मनुष्य की आयु सौ वर्ष की मानी जाती है, वह दश दशाओं में विभक्त है—'बाला', 'क्रीडा', 'मंदा', 'बला', 'प्रज्ञा', 'हायनी', 'प्रपंचा', 'प्रवारा', 'मृग्मृगी', और 'शायनी'।

साधारण दशा में पञ्चम दश (पचासी दशा) तक मनुष्य शरीर की आभा, बालि, बल आदि पूर्ण विकसित एवं सक्षम रहते हैं। उसके बाद क्रमशः क्षीण होने लगते हैं। जब इन्द्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है, तो मन में सहज ही चिंता, भय और शोक बढ़ने लगता है। इन्द्रिय-बल की हानि से वह शारीरिक दृष्टि से अक्षम होने लगता है, उसका मनोबल भी कमजोर पड़ने लगता है। इसी के साथ बुढ़ापे में इन्द्रिय-विषयों के प्रति आसक्ति घटती जाती है। इन्द्रिय-शक्ति की हानि तथा विषयासक्ति की वृद्धि के कारण उसमें एक विचित्र प्रकार की भ्रूढ़ता-व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है।

ऐसा मनुष्य परिवार के लिए समस्या बन जाता है। परस्पर में कलह व तिरस्कार की भावना बढ़ती है। वे पारिवारिक स्वजन चाहे कितने ही योग्य व स्नेह करने वाले हों, तब भी उस बुद्धि मनुष्य को, जरा, व्याधि और मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। यही जीवन की अशरणा है, जिस पर मनुष्य को सतत चिन्तन/मनन करते रहना है तथा ऐसी दशा में जो शरणदाता बन सके उस धर्म तथा संयम की शरण लेना चाहिए।

१ आषाढ टीका पत्रांक ६२

२ स्थानांग सूत्र १०। सूत्र ७७२ (मुनि श्री कन्देयासासजी संपादित)

‘प्राण’ का अर्थ रक्षा करने वाला है, तथा ‘शरण’ का अर्थ आश्रयदाता है। ‘रक्षा’ रोग आदि में प्रतीकारमक है, ‘शरण’ आश्रय एवं संपोषण का सूचक है। आगमों में ‘प्राण-शरण’ शब्द प्रायः साथ-साथ ही आते हैं।

प्रमाद-विरुद्धता

६४. इच्छेवं समुदितं अहोविहारम् । अंतरं यच्च सुभ्रमं संपेहाए धीरे सुदुत्तमयि गोपमाए । यतो अकथेति ओत्तवर्णं च ।^१

६५. इस प्रकार चिन्तन करता हुआ मनुष्य संयम-साधना (अहोविहार) के लिए प्रस्तुत (उत्तम) हो जाये।

इस जीवन को एक धनर—स्वर्णिम अवसर समझकर धीरे पुरुष मुहूर्त भर भी प्रमाद न करे—एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे।

अवसरार्ण (शास्त्रकाल आदि) बीत रही हैं। जीवन बसा जा रहा है।

विवेचन—इस सूत्र में ‘संयम’ के अर्थ में ‘अहोविहार’ शब्द का प्रयोग हुआ है। मनुष्य सामान्यतः विषय एवं परिग्रह के प्रति अनुराग रखता है। वह सोचता है कि इनके बिना जीवन माना क्या नहीं सकती। जब संयमी, अपरिग्रही अनगर का जीवन उसके सामने आता है, तब उसकी इस धारणा पर चोट पड़ती है। वह आश्चर्यपूर्वक देखता है कि यह विषयो का त्याग कर अपरिग्रही बनकर भी शान्तिपूर्वक जीवन यापन करता है। सामान्य मनुष्य की दृष्टि में संयम—आश्चर्यपूर्ण जीवन माना होने से इसे ‘अहोविहार’ कहा है।^१

६६. जीयते इह ये यमता ये हंता छेत्ता भेत्ता मुंसिता विंसुंसिता उड्डयेता उत्तासयिता, अकलं करिस्तामि ति यममाणे ।

जोहि वा सद्धिं संबताति ते व भं एगमा गियमा धुंयि पोतेति, सो वा ते गियमे पच्छा पोतेज्जा । जालं ते तव ताणाए वा शरणाए वा, सुभं पि तेति जास ताणाए वा सरणाए वा ।

६६. जो इस जीवन (विषय, कर्माय आदि) के प्रति प्रमत्त है/आसक्त है, वह हनन, छेदन, भेदन, चोरी, भ्रामपात, उपद्रव (जीव-वध) और उत्त्रास आदि प्रवृत्तियों में लगा रहता है। (जो आज तक विरती ने नहीं किया, वह) ‘अकृत काम में कलंगा’ इस प्रकार मनोरथ करता रहता है।

जिन स्वजन आदि के साथ वह रहता है, वे पहले कभी (शंभाव एवं दण्ड अवस्था में) उठका पोषण करते हैं। वह भी बाद में उन स्वजनों का पोषण करता है। इतना स्नेह-सम्बन्ध होने पर भी ये (स्वजन) तुम्हारे प्राण या शरण के लिए समर्थ नहीं हैं। तुम भी उनको प्राण व शरण देने में समर्थ नहीं हो।

१. ‘य’ घट्टना जहा ओछन तथा क्षातिवया वि—पुणि । ‘य’ शब्द से जीवन के समान बालव्य का अर्थ घट्टन करना पाटिए ।
२. आवा० टीका पत्रांक ६७

६७. उवादीतसेतेण^१ वा संगिहितसिणचयो^२ कज्जति इहमेगेति भाणवाणं मोयणाए ।
सतो से एयया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जति ।

जोहं वा सद्धि संबसति ते व णं एगया। गियगा पुट्ठि परिहरंति, सो या से गियए पच्छा परिहरेज्जा ।

पालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमं पि तेति पालं ताणाए वा सरणाए वा ।

६७. (मनुष्य) उपभोग में आने के बाद वचे हुए धन में, तथा जो स्वर्ण एवं भोगोपभोग की सामग्री अजित-संचित करके रखी है उसको सुरक्षित रखता है । उसे वह कुछ गृहस्थों के भोग/भोजन के लिए उपयोग में लेता है ।

(प्रभूत भोगोपभोग के कारण फिर) कभी उसके शरीर में रोग की पीड़ा उत्पन्न होने लगती है ।

जिन स्वजन-स्नेहियों के साथ वह रहता आया है, वे ही उसे (रोग आदि के कारण धूँपा करके) पहले छोड़ देते हैं । बाद में वह भी अपने स्वजन-स्नेहियों को छोड़ देता है ।

हे पुरुष ! न तो वे तेरी रक्षा करने और तुझे शरण देने में समर्थ हैं, और न तू ही उनकी रक्षा व शरण के लिए समर्थ है ।

आरम-हित की साधना

६८. जाणित्त्तु बुद्धं पसेज्जं सातं । अणमिक्खंतं च खलु वयं संदेहाए खणं जाणाहि पंडिते ।

जाव सोत्तपण्णाणा अपरिहीणा जाव नेत्तपण्णाणा अपरिहीणा जाव धाणपण्णाणा अपरिहीणा जाव जीहपण्णाणा अपरिहीणा जाव कासपण्णाणा अपरिहीणा, इच्चेतेहि विक्खव्वेहि पण्णाणेहि अपरिहीणेहि आसट्ठं सम्मं समणुवासेज्जासि ति बेमि ।

॥पदमो उइं सओ सम्मत्तो॥

६८. प्रत्येक प्राणी का मुख और दुःख—अपना-अपना है, यह जानकर (आरम द्रष्टा बने) ।

जो अवस्था (यौवन एवं शक्ति) अभी बीती नहीं है, उसे देखकर, [हे पंडित ! दाण (समय) को/प्रवृत्ति को जान ।

जब तक श्रोत्र-प्रज्ञान परिपूर्ण है, इसीप्रकार नेत्र-प्रज्ञान, धाण-प्रज्ञान, रसना-प्रज्ञान, और स्पर्श-प्रज्ञान परिपूर्ण है, तब तक—इन नानारूप प्रज्ञानों के परिपूर्ण रहते हुए आरम-हित के लिए सम्यक प्रकार से व्यवहार करने ।

जब तक शरीर स्वरूप एवं इन्द्रिय-बल परिपूर्ण है, तब तक साधक आत्मार्थ अथवा मोक्षार्थ का गम्यक् अनुशीलन करता रहे।

‘क्षण’ शब्द सामान्यतः सबसे अल्प, मोक्षन-निमित्तमात्र काम के अर्थ में आता है। किन्तु अप्यारम्भभारत में ‘क्षण’ जीवन का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। आचारक्षण के अतिरिक्त सुन-कृपाग आदि में भी ‘क्षण’ का इसी अर्थ में प्रयोग हुआ है। जैसे—

इत्येव खच विमानिया—सूत्रम् १।१।१।१६

इसी क्षण को (सबसे महत्त्वपूर्ण) समझो।

टीकाकार ने ‘क्षण’ की अनेक दृष्टियों से व्याख्या की है। जैसे कालरूप क्षण—समय। भावरूप क्षण—अवसर। अन्य नय से भी क्षण के चार अर्थ किये हैं, जैसे—(१) द्रव्य क्षण—अनुप्य जन्म। (२) क्षेत्र क्षण—आर्य क्षेत्र। (३) बाल क्षण—धर्माचरण का समय। (४) भाव क्षण—उत्तम, दायोपगम आदि उत्तम भावों की प्राप्ति। इस उत्तम अवसर का लाभ उठाने के लिए साधक को तत्पर रहना चाहिए।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

तीसो उद्देशको

द्वितीय उद्देशक

भरति एवं मोक्ष का लक्षण

६६. भरति आउट्टे ते मेघाकी छर्णति मुखे।*

७०. अनाणाए पुट्ठा बि एणे निपट्टंति मंदा मोहेण पाउडा।

‘अपरिणह्य भक्तिगामो’ समुट्ठाए सट्ठे काने अभिप्राहति। अनाणाए मुणिणी पटिसेहेति। एत्थ मोहे पुणो पुणो सण्णा गो हत्वाए षो वाराए।

६६. जो भरति से निवृत्त होता है, वह बुद्धिमान है। वह बुद्धिमान् विषय-सृष्ट्या से क्षणभर में ही मुक्त हो जाता है।

७०. अनाज्ञा में—(वीतराग विहित-विधि के विपरीत) आचरण करने वाले कोई-कोई संयम जीवन में परीयह आने पर बापस गृहवासी भी बन जाते हैं। वे मंद बुद्धि—अज्ञानी मोह से आवृत रहते हैं।

कुछ व्यक्ति—‘हम अपरिणही होंगे—ऐसा संकल्प करके संयम धारण करते हैं, किन्तु जब काम-मेघन (इन्द्रिय विषयो के सेवन) का प्रसंग उपस्थित होता है, तो उनमें फंग जाते हैं। वे मुनि वीतराग-आज्ञा से बाहर (विषयों की ओर) देखने/चारने लगते हैं।

१. भाषा० तीसो उद्देशक टीका पृष्ठांक ६६।१००

२. ‘मुत्ते’—पाठान्तर है।

जो प्रतिलेखना कर, विषय-कषायों आदि के परिणाम का विचार कर उनकी (विषयों की) आकांक्षा नहीं करता, वह अनगार कहलाता है ।

विश्लेषण—जैसे आहार-परित्याग ज्वर की औषधि है, वैसे ही लोभ—परित्याग (मंतोष) तृष्णा की औषधि है । पहले पद में कहा है—जो विषयों के दलदल से मुक्त हो गया है वह पारगामी है । चूर्णिकार ने यहाँ प्रश्न उठाया है—ते पुण बहु पारगामिनो—वे पार कैसे पहुँचते हैं ? मरणति—लोभ अलोभेण पुणु छमाणा—लोभ को अलोभ से जीतता हुआ पार पहुँचता है ।

‘विना वि लोभ’ के स्थान पर शीलाक टीका में विणइमु लोभ पाठ भी है । चूर्णिकार ने विना वि लोभ पाठ दिया है । दोनों पाठों से यह भाव ध्वनित होता है कि जो लोभ-सहित, दीक्षा लेते हैं वे भी आगे चलकर लोभ का त्यागकर कर्मविरण से मुक्त हो जाते हैं । और जो भरत चक्रवर्ती की तरह भोग-रहित स्थिति में दीक्षा लेते हैं वे भी कर्म-रहित होकर शानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म का दाय कर जाता-द्रष्टा बन जाते हैं ।

प्रतिलेखना का अर्थ है—सम्यक् प्रकार से देखना । साधक जब अपने आत्म-हित का विचार करता है, तब विषयों के कटु-परिणाम उसके सामने आ जाते हैं । तब वह उनसे विरक्त हो जाता है । यह चिन्तन/मननपूर्वक जग बिराम्य स्थायी होता है । सूत्र ७० में बताया गये कुछ साधकों की भाँति यह पुनः विषयों की ओर नहीं सौटना । वास्तव में उसे ही ‘अनगार’ कहा जाता है ।

अर्थ-लोभी की वृत्ति

७२. ‘अहो य रजो य परितप्पमाणे कालाकालसमुट्ठायी संयोगद्वो भट्टालोमी आलुपे सहस्रकारे विणिज्जिठ्वित्ते एत्थ सत्थे पुणो पुणो ।

७३. ते आतबले, से जातबले, से मिश्रबले, से वेच्चबले, से देवबले, से रापबले, से धोरबले, से अतिथिबले, से विवणबले, से समणबले, इच्छेतेहि विरुक्खवेहि कज्जेहि बंडसमा-
चारं सपेहाए भया कज्जति, पावमोवखो सि मणमाणे अदुवा आसंसाए ।

७२. (जो विषयों से निवृत्त नहीं होता) वह रात-दिन परितप्त रहता है । काल या अकाल में (धन आदि के लिए) सतत प्रयत्न करता रहता है । विषयों को प्राप्त करने का इच्छुक होकर वह धन का लोभी बनता है । धोर व सुटेरा बन जाता है । उसका चित्त व्याकुल व चंचल बना रहता है । और वह पुनः-पुनः शस्त्र-प्रयोग (हिंसा व संहार) करता रहता है ।

७३. वह आत्म-बल (शरीर-बल), ज्ञाति-बल, मित्र-बल, प्रेत्य-बल, देव-बल, राज-बल, धोर-बल, अतिथि-बल, कृपण-बल और धमण-बल का संग्रह करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यों (उपक्रमों) द्वारा दण्ड का प्रयोग करता है ।

कोई व्यक्ति किसी कामना से (अथवा किसी अपेक्षा से) एवं कोई भय के

१. इससे पूर्व ‘इच्छत्वं गच्छि सोए वसति वसत्ते’ इतना अधिक पाठ पूर्ण है ।

कारण हिंसा आदि करता है। कोई पाप से मुक्ति पाने की भावना से (यज्ञ-यनि आदि द्वारा) हिंसा करता है। कोई किसी आशा—अप्राप्त को प्राप्त करने की साधना से हिंसा-प्रयोग करता है।

विवेचन—सूत्र ७२, ७३ में हिंसा करने वाले मनुष्य की अन्तरंग वृत्तियों व विविध प्रयोजनों का सूक्ष्म विश्लेषण है।

अर्थ—सोलुप मनुष्य, रात दिन भीतर-ही-भीतर उत्तप्त रहता है, तृष्णा का दावानल उसे संतापित एवं प्रज्वलित रखता है। वह अर्थलोभी होकर आलुम्पक—चोर, हत्यारा तथा सहसाकारी—दुस्साहसी/विना विचारे कार्य करने वाला/अकस्मात् आक्रमण करने वाला—ढाक आदि बन जाता है।

मनुष्य को चोर/ढाक/हत्यारा बनने का मूल कारण—तृष्णा की अधिकता ही है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी यही बात बार-बार दुहराई गई है—

अनुद्विषोत्तेज कुही परस्त

सोमाविते आयपद् अवसं ।—३२।२६

सूत्र ७३ में हिंसा के अन्य प्रयोजनों की खर्चा है। चूर्णिकार ने विस्तार के साथ बताया है—कि वह निम्न प्रकार के बल (शक्ति) प्राप्त करने के लिए विविध हिंसाएं करता है। जैसे—

१. शरीर-बल—शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए—मद्य-मांस आदि का सेवन-करता है।

२. ज्ञाति-बल—स्वयं अजेय होने के लिए स्वजन सम्बन्धियों को शक्तिमान बनाता है। स्वजन-वर्ग की शक्ति को भी अपनी शक्ति मानता है।^१

३. मित्र-बल—धन-प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा-सम्मान आदि मानसिक-तुष्टि के लिए मित्र-शक्ति को बढ़ाता है।

४. प्रेत्य-बल, ५. देव-बल—परलोक में सुख पाने के लिए, तथा देवता आदि को प्रसन्न कर उनकी शक्ति पाने के लिए यज्ञ, पशु-बलि, पिढदान आदि करता है।^२

६. राज-बल—राजा का सम्मान एवं सहारा पाने के लिए कूटनीतिक चालें चलता है, शत्रु आदि को परास्त करने में सहायक बनता है।

७. चोर-बल—धन प्राप्ति तथा आतंक जमाने के लिए चोर आदि के साथ गठबंधन करता है।

८. अतिथि-बल, ९. कृपण-बल, १०. श्रमण-बल—अतिथि—मेहमान, मिश्रुक आदि, कृपण—(अनाथ, अपंग, याचक) और श्रमण—आजीवक, शाक्य तथा निर्ग्रन्थ—इनको यश, कौटि और धर्म-पुण्य की प्राप्ति के लिए दान देता है।

‘समेहाए’—के स्थान पर तीन प्रयोग मिलते हैं^३, सयं येहाए—स्वयं विचार करके,

१. आचार्य चूर्ण इगी सूत्र पर

२. आचार्य जीनाक टीका वार्ता १०४

३. आचार्य चूर्ण “अनेशया पर्यायोचनया एव मयेऽयं वा ।”

सपेहाए—विविध प्रकार से चिन्तन करके, सपेहाए—किसी विचार के कारण/विचारपूर्वक। तीनों का अभिप्राय एक ही है। 'बंदसमाधान' का अर्थ है हिंसा में प्रवृत्त होना।

७४. तं परिणाय मेहावी जेव सयं एतेहि कज्जेहि बंदं समारंभेज्जा, जेव अपणं एतेहि कज्जेहि बंदं समारंभावेज्जा, जेवपणे एतेहि कज्जेहि बंदं समारंभो समणुज्जाणेज्जा।

एत मग्गे आरिण्ह पघेदितो जहेत्थ कुससे णोवत्तिपेज्जासि सि भेमि।

॥ बिद्दो उद्देशो समसो ॥

७४. यह जानकर मेधावी पुरुष पहले बताये गये प्रयोजनों के लिए स्वयं हिंसा न करे, दूसरों से हिंसा न करवाए तथा हिंसा करने वाले का अनुमोदन न करे।

यह मार्ग (लोक-विजय का/संसार से पार पहुँचने का) आर्य पुरुषों ने—तीर्थंकरों ने बताया है। कुशल पुरुष इन विषयों में लिप्त न हो। —ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तद्वतो उद्देशो

तृतीय उद्देशक

गोत्रवाद-निरस्तन

७५. से असइ उच्चागोए, असइ नीयागोए ।^१ णो हीणे, णो अतिरिसे । णो बीहए । इति संखाए के गोतावादी ? के माणावादी ? कंसि वा एणे मग्गसे ? तग्हा पंडिते णो हरित्ते, णो कुम्भे ।

७५. यह पुरुष (आत्मा) अनेक बार उच्चगोत्र और अनेकवार नीच गोत्र को प्राप्त हो चुका है। इसलिए यहाँ न तो कोई होन/नीच है और न कोई अतिरिक्त/विशेष/उच्च है। यह जानकर उच्चगोत्र की स्पृहा न करे।

यह (उक्त तथ्य को) जान देने पर कौन गोत्रवादी होगा ? कौन मानवादी होगा ? और कौन किस एक गोत्र/स्थान में आसक्त होगा ?

इसलिए विवेकशील मनुष्य उच्चगोत्र प्राप्त होने पर हर्षित न हो और नीच गोत्र प्राप्त होने पर कुपित/दुखी न हो।

विवेचन—इस सूत्र में आत्मा की विविध योनियों में प्रमणशीलता का सूचन करते हुए उस योनि/जाति व गोत्र आदि के प्रति अहंकार व हीनता के भावों से स्वयं को वस्तु न करने की सूचना दी है। अनादिनाल से जो आत्मा कर्म के अनुसार भव-प्रमण करती है, उसके लिए विश्व में कहीं ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ उसने अनेक बार जन्म धारण न किया हो। जैसे कहा है—

१. नागार्जुनीय वाचना का पाठ इन प्रकार है—'एगमेवे सप्तु जीवे अतोत्तदाए अमइ उच्चागोए असइ नीयागोए कंठगुहाए णो हीणे णो अतिरिसे ।' —पुनि एवं टीका में भी यह पाठ उद्धृत है।

म सा जाई म सा जोणी म तं ठाणें म तं कुसं ।

सत्यं न जातो यत्रो वादि एत जीवो अणंतसो ॥

ऐसी कोई जाति, योनि, स्थान और कुल नहीं है, जहाँ पर यह जीव अनन्त बार जन्म-मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो। भगवती मूर्त में कहा है—'नस्य केद परमाणुगोमन मेतं वि पण्णे, न च मयं जीवे न जाय वा न मय कावि'—इस विराट् विश्व में परमाणु जितना भी ऐसा कोई जीव नहीं है, जहाँ यह जीव न जन्मा हो, न मरा हो।'

जब ऐसी स्थिति है, तो फिर किस स्थान का वह अहंकार करे। किस स्थान के लिए नारा अनुभय करे। क्योंकि वह स्वयं उन स्थानों पर अनेक बार जा चुका है।—इस विचार मन में समभाव की जागृति करे। मन को न तो अहंकार से दृष्ट होने दे, न दीनता का कार होने दे। बल्कि गोत्रवाद को, ऊँच-नीच की धारणा को मन से निकालकर आत्मवाद रमण करे।

यहाँ उच्चगोत्र-नीचगोत्र शब्द बहु चर्चित शब्द है। कर्म-सिद्धान्त की दृष्टि से 'गोत्र' शब्द का अर्थ है "जिस कर्म के उदय से शरीरधारी आत्मा को जिन शब्दों के द्वारा पहचाना जाता है, वह 'गोत्र' है।" उच्च शब्द के द्वारा पहचानना उच्च गोत्र है, नीच शब्द के द्वारा पहचानना नीच गोत्र है।¹ इस विषय पर जैन ग्रन्थों में अत्यधिक विस्तार से चर्चा की गई है। उमका मार यह है कि जिस कुल की वाणी, विचार संस्कार और व्यवहार प्रशस्त हो, वह उच्च गोत्र है और इसके विपरीत नीच गोत्र।

गोत्र वा गम्यग्र जाति अथवा स्मृश्यता-अस्मृश्यता के साथ जोड़ना भ्रान्ति है। कर्म-गणान के अनुसार देव गति में उच्चगोत्र का उदय होता है और तिर्य्यग मात्र में नीचगोत्र का उदय, किन्तु देवयोनि में भी किम्बिधिक देव उच्च देवों की दृष्टि में नीच व अस्मृश्यवत् होते हैं। इनके विपरीत अनेक पशु, जंगे—गाय, घोड़ा, हाथी तथा कई नस्ल के कुत्ते बहुत ही सम्मान की दृष्टि में देव जाने हैं। वे अस्मृश्य नहीं माने जाते। उच्चगोत्र में नीच जाति हो सकती है तो नीचगोत्र में उच्च जाति क्यों नहीं हो सकती? अतः गोत्रवाद की धारणा को अस्मृश्य जातिवाद तथा स्मृश्यास्मृश्य की धारणा के साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

भगवान् महावीर ने प्रत्युक्त मूत्र में जाति-मद, गोत्र-मद आदि को निरस्त करते हुए यह स्पष्ट कह दिया है कि जब आत्मा अनेक बार उच्च-नीच गोत्र का स्पर्श कर चुका है; कर रहा है तब फिर कौन ऊँचा है? कौन नीचा? ऊँच-नीच की भावना मात्र एक अहंकार है, और अहंकार—'मद' है। 'मद' नैसर्गिक बन्धन का मुख्य कारण है? अतः इस गोत्रवाद व मानवाद की भावना से मुक्त होकर जो उनमें तटस्थ रहता है, समस्तशील है, बड़ी पंडित है।

उप-सूचक एवं वर्गीकरण-आयु होना

७१. धृतेर्ज्ञानं परिचयेत् सात्त्विकं । मयिने एषाङ्गसम्भो । तं ब्रह्म—

अथ ब्रह्मणः सूत्रम् । आत्मनः कृतं पुण्यं वदन्तः सान्तः सत्त्वतः । सह पमा-

काल का अनागमन नहीं है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है।

सब प्राणियों को आयुष्य प्रिय है। सभी सुख का स्वाद चाहते हैं। दुःख से घबराते हैं। उनको वध—(मृत्यु) अप्रिय है, जीवन प्रिय है। वे जीवित रहना चाहते हैं। सब को जीवन प्रिय है।

विवेचन—सूत्र ७६ में समत्व-दर्शन की प्रेरणा देते हुए बताया है कि संसार में जितने भी दुःख हैं, वे सब स्वयं के प्रमाद के कारण ही होते हैं। प्रमादी—विषम आदि में आसक्त होकर परिग्रह का संग्रह करता है, उनमें भ्रमत्व बन्धन जोड़ता है। उनमें रक्त अर्थात् अत्यन्त गुद हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रथम तो तप, (अनशन आदि) दम (इन्द्रिय-निग्रह, प्रशम भाव) नियम (अहिंसादि व्रत) आदि का आचरण नहीं कर सकता, अगर लोक-प्रदर्शन के लिए करता भी है तो वह सिर्फ ऊपरी है, उसके तप-दम नियम निष्फल—फल रहित होते हैं।^१

सूत्र ७८ में ध्रुव शब्द—मोक्ष का वाचक है।

आगमों में मोक्ष के लिए 'ध्रुव स्थान' का प्रयोग कई जगह हुआ है। जैसे—

अवि एष ध्रुव ठाण—(सूत्र० २३ गा० ८१)

ध्रुव शब्द, मोक्ष के कारणभूत ज्ञानादिका भी बोधक है।^२ कहीं-कहीं 'धृतवारी' पाठान्तर भी मिलता है। 'धृत' का अर्थ भी चरित्र व निर्मल आत्मा है।

'बरे संक्रमणे' के स्थान पर शीलाकटीका में 'बरेभ्रमणे' पाठ भी है। 'संक्रमणे' का अर्थ—संक्रमण—मोक्षपथ का सेतु—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यरूप किया है। उस सेतु पर चलने का आदेश है। 'बरेभ्रमणे' में शंका रहित होकर परीपहो को जीतता हुआ गतिमान् रहने का भाव है।^३

'पिमावणा' के स्थान पर चूर्णि में पिमावणा व टीका में 'पियावणा' पाठान्तर भी है।^४ जिनका अर्थ है प्रिय आपत-आत्मा, अर्थात् जिन्हें अपना आत्मा प्रिय है, वे जगत के सभी प्राणी।

यहाँ प्रश्न उठ सकता है प्रस्तुत परिग्रह के प्रसंग में 'सब को सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है' यह कहने का क्या प्रयोजन है? यह तो अहिंसा का प्रतिपादन है। चिन्तन करने पर इसका समाधान यों प्रतीत होता है।—

'परिग्रह का अर्थ स्वयं के सुख के लिए दूसरों के सुख-दुःख की परवाह नहीं करता, वह शोषक तथा उत्पीडक भी बन जाता है। इसलिए परिग्रह के साथ हिंसा का अनुबंध है। यहाँ पर सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी यह बोध होना आवश्यक है कि जैसे मुझे सुख प्रिय है, वैसे ही दूसरों को भी। दूसरों के सुख को नष्टकर स्वयं का सुख न चाहे, परिग्रह न करें इसी भावना को यहाँ उक्त पद स्पष्ट करते हैं।

परिग्रह से दुःख वृद्धि

७९. तं परिगिमा दुपयं चउपपयं अमिज्जियाणं संसिजियाणं तिविघेण जा वि सै तत्त मत्ता मयि अत्ता वा वट्ठ्ठा वा । से तत्तय गट्ठिते विट्ठिते भोयणाए ।

१. आचार्य टीका पृष्ठ-१०६ २. वही टीका पृष्ठ ११० ३. वही पृष्ठ ११०

४. निम्नोक्त्या देवि ते पियावणा—चूर्णि (आपा० जम्बू० टिप्पण पृष्ठ २३)

वा (मूढ) अज्ञानीयः मन्त्रमात्रं (मन्त्रन्यास) को गन्तव्यः कर्तुं भीतिं गन्तव्यं
में स्थित नहीं हो पाता। अज्ञानी मन्त्र के कारण वह भयभीत हो गन्तव्य का द्वार में
ठहर जाता है।

विवेकाद्भ्यः मूढ मूढ में परिणत मूढ मन्त्र की रक्षा का विधान है। यह मन्त्र की रक्षा
में धन का संघटन करना है किन्तु धन में कभी मन्त्र नहीं आता। अतः में उगरे हुए पुनः,
शोर, निम्ना और बोन ही मन्त्र है।

परिणत मूढ अनुरक्त है—तन्मात्रं गन्तव्यं कर्तुं गन्तव्यं नहीं में मन्त्र। अतः परिणतमिति
कुछ छूटने पर दीक्षा में, श्री में गो जब तक उग बंधन में प्रवेशना मन्त्र नहीं होता, वह केवल
ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और न गन्तव्य का गन्तव्य—निर्वाण प्राप्त कर सकता है।

धूर्गिकार ने 'आशानीय' का अर्थ— बंधनको आशानी—गोत्र प्रकाश का आशान अर्थ दिया
है कि वह परिणत मन्त्र उग आशान में स्थित नहीं हो सकता।^१

धूर्गिकार ने इस गाथा (२) को एक अन्य प्रकार में भी उद्घृत किया है, उगो एक
अन्य अर्थ व्यक्त होगा है, अतः यहाँ वह गाथा भी उगोगी होगी—

आशानियम आशान् तन्मि डाले व विदुः॥

विदुः कर्तव्येत्तन्मि तन्मि डाले व विदुः॥

—आशानीय अर्थात् ग्रहण करने योग्य संग्रह मार्ग में जो प्रयुक्त है, वह उग स्थान—
(मूल ठाणे—संसार) में नहीं ठहरता। जो अनेकान्—(अनेकान्) अज्ञानी है, मूढ है, वह आशान-
मार्ग का अवलम्बन कर उस स्थान (गन्तव्य) में ठहरता है।^२

८०. उद्देसो पासगस्त पश्यि ।

बाले पुन निहे कामसामणुण्णे असमितवुच्ये वुच्यो वुच्यणमेव आयट्टं अनुपरिपट्टति
ति वेमि ।

॥ तद्दो उद्देसो सम्मसो ॥

८०. जो द्रष्टा है, (सत्यदर्शी है) उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं
होती।

अज्ञानी पुरुष, जो स्नेह के बंधन में बंधा है, काम-मेघन में अनुरक्त है, वह
कभी दुःख का शमन नहीं कर पाता। वह दुःखी होकर दुःखों के आवर्त में—धक में
बार-बार भटकता रहता है।

ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—यहाँ पश्यक—शब्द द्रष्टा या विवेकी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। टीकाकार ने
वैकल्पिक अर्थ यो किया है—जो पश्यक स्वयं वर्तव्य-अवर्तव्य का विवेक रखता है, उसे अन्य के

१. गाथा० (जम्बूविजय जी) टिप्पण पृष्ठ २३

२. अनेकान् अपाठितो से वेदि वेद संसारद्वारे चिट्ठति—धूर्गि (वही पृष्ठ २३)

उपदेश की आवश्यकता नहीं है। अथवा वायर—सर्वश है, उन्हें किसी भी ब्रह्म—नारव आदि तथा उच्च-नीच गोन आदि के व्यपदेश—संज्ञा की अपेक्षा नहीं रहती।

निहे—के भी दो अर्थ हैं—(१) स्नेही अथवा रामी, (२) निष्ठ (निहत) कणाय, कम परीपह आदि से बंधा या वस्तु हुआ मजानी जीव।^१

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चतुर्थो उद्देशसो

चतुर्थ उद्देशक

काय-भोग अन्य पीडा

८१. ततो से एगवा भोगसमुत्पादा समुत्पज्जति। जेहि वा सति संवसति ते व न एगवा गियमा पुंम्य परिबर्धनि, सो वा ते गियए परछा परिबएरजा। जालं ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुमं नि तेमि जालं ताणाए वा सरणाए वा।

८२. जाणिस्सु दुखं पत्तये सार्यं।

भोगमेव अनुसोयंनि, इहमेवेति माणवाणं निविहेण जा वि से तव मत्ता भवति अप्पा वा बहुवा वा। से तव गट्ठि बिट्ठति भोयणाए।

ततो से एगवा विपरिसिट्ठं संभूतं महोवकरणं भवति तं वि से एगवा बायादा विमपंति, अदत्ताहारो^२ वा से अवहरति, रायाणो वा से विसुं पंति, गस्तति वा से, विगस्तति वा से, मगारदाहेण वा से डग्गति।

इति से परसस अट्ठाए कूराई^३ कम्मार्इ^३ जाले पवुरवमाणे तेण दुखेण मूडे विपरिया-समुवंति।

८१. तब कभी एक समय ऐसा आता है, जब उस अर्थ-संप्रहृ मनुष्य के शरीर में (भोग-जान में) अनेक प्रकार के रोग-उत्पात (पीडाएँ) उत्पन्न हो जाते हैं।

वह जिनके साथ रहता है, वे ही स्व-जन एकदा (रोगग्रस्त होने पर) उसका विरस्कार व निंदा करने लगते हैं। बाद में वह भी उनका विरस्कार व निंदा करने लगता है।

हे पुरुष ! वे स्वजनादि तुझे पाण देने में, शरण देने में समर्थ नहीं है। तू भी उन्हें पाण या शरण देने में समर्थ नहीं है।

८२. दुख और सुख—प्रत्येक आत्मा का अपना-अपना है, यह जानकर (इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करे)।

१. आवा० टीका पत्राक ११३/१

२. कूणि कम्मणि

३. अदत्ताहारो—वादान्तर है।

कुछ मनुष्य, जो इन्द्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते, वे बार-बार भोग के विषय में हो (ब्रह्मदत्त चर्या की तरह) मोहो गये हैं ।

यहाँ पर कुछ मनुष्यों को (जो तिरागों की विद्या करते हैं) (नीच प्रकार से) — अपने, दूसरों के अथवा दोनों के सम्मिश्रित प्रयत्न से अन्य या बहुत अर्ध-मात्रा (धन-संपदा) हो जाती है । वह फिर उग अर्ध-मात्रा में आगता होता है । भोग के लिए उसकी रक्षा करता है । भोग के बाद कभी हुई त्रिगुण संतुष्टि के कारण वह महान वैभव वाला बन जाता है । फिर जीवन में कभी ऐसा समय आता है, जब दायार्द्र हिस्सा बँटाते हैं, चोर उसे चुरा लेते हैं, राजा उसे छीन लेते हैं, वह अन्य प्रकार (दुर्व्यसन आदि या आतंक-प्रयोग) से नष्ट-विनष्ट हो जाती है । गृह-दाह आदि से जलकर भस्म हो जाती है ।

अज्ञानी मनुष्य इस प्रकार दूसरों के लिए अनेक कुरकर्म करता हुआ (दुष्ट के हेतु का निर्माण करता है) फिर दुःखोदय होने पर वह मूढ़ बन कर विपर्यय भाव को प्राप्त होता है ।

भारति ही शल्य है

८३. आसं च छंदं च विमिश्र धीरे ।

सुमं चैव तं सल्लमाहृददृ ।

जेष सिया तेण णो सिया ।

इणमेव णावबुज्जंति जे जणा मोहपाउडा ।

८४. धीमि लोए पव्वहिते ।

ते भो ! ववंति एयाइं आयतणाइं ।

से वुचछाए मोहाए माराए णरगाए नरगतिरिक्खाए ।

सततं मूढे धम्मं णामिजाणति ।

८३. हे धीर पुरुष ! तू आशा और स्वच्छन्दता (स्वेच्छाचारिता) — मनमानी करने का त्याग करदे । उस भोगेच्छा रूप शल्य का सूजन तूने स्वयं ही किया है ।

जिस भोग सामग्री से तुझे सुख होता है उससे सुख नहीं भी होता है । (भोग के बाद दुःख है) ।

जो मनुष्य मोह की सघनता से आवृत है, बँके हैं, वे इस शल्य को (उक्त आशय को — कि पौद्गलिक साधनों से कभी सुख मिलता है, कभी नहीं, वे क्षण-भंगुर है, तथा वे ही शल्य — काटा रूप है) नहीं जानते ।

८४. यह संसार स्त्रियों के द्वारा पराजित है (अथवा प्रव्यथित — पीड़ित है) हे पुरुष ! वे (स्त्रियों से पराजित जन) कहते हैं — ये स्त्रियाँ आयतन है (भोग की सामग्री है) ।

(किन्तु उन्मत्त) यह बचन/धारणा, दुःख के लिए एवं मोह, मृत्यु, नरक तथा नरक-तिर्यंच गति के लिए होता है।

मनुष्य गृह रहने वाला मनुष्य धर्म को नहीं जान पाता।

विवेचन—उपरा सोनों सूत्रों में प्रथम मनुष्य की भोगेच्छा एवं कामेच्छा के बहु-परिणाम का दिग्दर्शन है। भोगेच्छा की ही अनार हृदय में सदा गटफने वाला काँटा बसाया गया है और उस काँटे को उत्पन्न करने वाला आत्मा स्वयं ही है। वही उसे निकालने वाला भी है। किन्तु मोह के आवृतबुद्धि मनुष्य इस सत्य-सत्य को पहचान नहीं पाता, इसीलिए वह संगार में दुःख पाता है।

सूत्र ८४ में मनुष्य की कामेच्छा का दुर्बलतम पक्ष उपाङ्गकर बताया गया है कि यह समूचा संगार काम से पीड़ित है, पराजित है। स्त्री काम का रूप है। इसलिए कामी पुरुष स्त्रियों में पराजित होते हैं और वे स्त्रियों को भोग-सामग्री मानने की निवृत्त-भावना से प्रसन्न हो जाते हैं।

‘आयतन’ शब्द यहाँ पर भोग-सामग्री के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

मूल आगमों तथा टीका ग्रन्थों में ‘आयतन’ शब्द प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जैसे—

आयतन—गुणों का आश्रय।^१ भवन, गृह, स्थान, आश्रय।^२ देव, यज्ञ आदि का स्थान, देव-भूमि।^३ ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यधारी साधु,^४ धार्मिक व शान्ति जनों के मिलने का स्थान।^५ उप-भोगास्पद वस्तु।^६

नरक-तिर्यंच-गति—ये तात्पर्य हैं, नरक से निकलकर फिर तिर्यंच गति में जाना।^७

स्त्री को आयतन—भोग-सामग्री मानकर, उसके भोग में लिप्त हो जाना—आत्मा के लिए कितना घातक/अहितकर है, इसे जताने के लिए ही ये सब विशेषण हैं—यह दुःख का कारण है, मोह, मृत्यु, नरक व नरक-तिर्यंच गति में भव-भ्रमण का कारण है।

विषय : महामोह

८५. उदाहृत बोधे—अप्यभावे महामोहे, अर्त्तं कुतस्तस्य पयारेण, संतिमरणं तपेहाए, भैरवधर्मं तपेहाए। आर्थं वास। अर्त्तं ते एतेहि।^१ एतं वास मुनि। महत्कर्म। शातिवातेज्ज कंचण।

१. प्रत्यक्षधारण संस्कारः सूत्र २३।

२. अभिधान राजेन्द्र भागः

३. (क) प्रथम आश्रय द्वार। (ग) दत्ताष्टमक १।१०।

४. अवधनसारोद्धार द्वार १४८ भाषा ६४६। —आयतन धार्मिकजनपीठनस्थानम्।

५. ओषधितुङ्गि भाषा ७८२।

६. प्रस्तुत सूत्र।

७. नरकाए—नरकाय नरकमयनार्थं, पुनरपि नरकतिरिक्त्वा—नतोपि नरकादुत्पुन्य तिर्यंच
—आत्मा जीव टीका

८. अर्त्तं तपेहि—पाठान्तर है।

८५. भगवान् महावीर ने कहा है—महामोह (विषय/विषयो) में अग्रमत्त रहे । अर्थात् विषयों के प्रति अनामत्त रहे ।

बुद्धिमान् पुरुष को प्रमाद में बचना चाहिए । भ्रान्ति^१ (मोह) और मरण (संसार) को देखने/समझने वाला (प्रमाद न करे) यह शरीर भंगुरधर्मा—नाशमान है, यह देखने वाला (प्रमाद न करे) ।

ये भोग (तेरी अनुपति की प्यास बुझाने में) समर्थ नहीं है । यह देस । तुझे इन भोगों से क्या प्रयोजन है ? हे मुनि । यह देस, ये भोग महान् भयरूप हैं ।^२ भोगों के लिए किसी प्राणी की हिंसा न कर ।

भिक्षाचरि में समापन

८६. एस वीरे पसंसिते जे ण निमिज्जति आदाणाए ।

ण मे वेति ण कुप्पेज्जा, भोयं सद्धुं ण छिसए ।

पडिसेहितो परिणमेज्जा ।^३

एतं भोणं समणुवासेज्जासि सि वेमि ।

॥ चउत्थो उद्देशो सम्पत्तो ॥

८६. वह वीर प्रशंसनीय होता है, जो संयम से उद्विग्न नहीं होता अर्थात् जो संयम में सतत लीन रहता है ।

'यह मुझे भिक्षा नहीं देता' ऐसा सोचकर कुपित नहीं होना चाहिए । थोड़ी भिक्षा मिलने पर दाता की निंदा नहीं करना चाहिए । गृहस्वामी दाता द्वारा प्रतिबंध करने पर—निषेध करने पर शान्त भाव से वापस लौट जाये ।

मुनि इस मौन (मुनिधर्म) का भलीभाँति पालन करे ।

विवेचन—यहाँ भोग-निवृत्ति के प्रसंग में भिक्षा-विधि का वर्णन आया है । टीकाकार आचार्य की दृष्टि में इसकी संगति इस प्रकार है—मुनि संसार त्याग कर भिक्षावृत्ति से जीवन-यापन करता है । उसकी भिक्षा त्याग का साधन है, किन्तु यदि वही भिक्षा, आसक्ति, उद्वेग तथा क्रोध आदि आवेशों के साथ ग्रहण की जाये तो, भोग बन जाती है । श्रमण की भिक्षावृत्ति 'भोग' न बने इसलिये यहाँ भिक्षाचर्या में मन को शांत, प्रसन्न और संतुलित रखने का उपदेश किया गया है ।

॥ चतुर्थ उद्देश समाप्त ॥

१. 'सनिमरण' का एक अर्थ यह भी है कि भ्रान्ति-पूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ नाशमान शरीर का विचार करे ।

२. कामदमाद-धार्मिक महद् भयं—टीका पत्रांक—११६।१ ।

३. यहाँ पाठान्तर है—'पडिसाभिजो परिणमेज्जा'—मुनि । पडिसाभिजो परिणमेज्जा —सीतांक टीका ।

पञ्चमो उद्देशो

पंचम उद्देशक

पुत्र आहार की एवमा

८७. जमिणं विरुक्कवहहि सत्थोहि सोगरस कम्मसमारंभा वज्जति । संजहा—अण्यो से पुत्ताणं धूत्ताणं मुक्कहाणं पात्तोणं पात्तोणं राईणं दात्ताणं दात्तोणं कम्मकराणं कम्मकरोणं आदेसाए पुढो पहेणाए सामासाए पातरासाए संणिहिंसंणिचयो वज्जति इहमेवेसि माणवाणं भोगणाए ।

८८. समुट्ठिते अणगारे आरिए^१ आरियपण्णे आरियवंसी अयं संघो ति अदवपु ।

से नाइए, नाइआवए, न समयुजाणए ।

सव्वामणं परिणाय निरामणं परिव्वए ।

अरिस्सिमाणे कय-विक्कएमु । से न किणे, न किभावए, किमंतं न समयुजाणए ।

से भिक्षु कालण्णे आत्तण्णे मात्तण्णे छेयण्णे छणयण्णे विणयण्णे समयण्णे भावण्णे परिणहं अममायमाणे कालेणुट्ठाई अपविण्णे । बुहतो छित्ता णिवाइ ।

८७. असंयमी पुण्य अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा सोक के लिए (अपने एवं दूसरों के लिए) कर्म समारंभ (पचन-पाचन आदि क्रियाएँ) करते हैं । जैसे—

अपने लिए, पुत्र, पुत्री, पुत्र-वधू, ज्ञातिजन, धाय, राजा, दास-दासी, कर्मचारी, कर्मचारिणी, पाहुने—मेहमान आदि के लिए तथा विविध लोगों को देने के लिए एवं सांयकालीन तथा प्राप्तकालीन भोजन के लिए ।

इस प्रकार वे कुछ मनुष्यों के भोजन के लिए सन्निधि (दूध-दही आदि पदार्थों का संग्रह) और सन्निचय (पीनी-पूत आदि पदार्थों का संग्रह) करते रहते हैं ।

८८. संयम-साधना में तत्पर हुआ आर्य, आर्यप्रज्ञ और आर्यदर्शी अनगर प्रत्येक क्रिया उचित समय पर ही करता है । वह 'यह भिक्षा का समय—संधि (अवसर) है' यह देखकर (भिक्षा के लिए जाये)

वह रादोप आहार को स्वयं ग्रहण न करे, न दूसरों से ग्रहण करवाए तथा ग्रहण करने वाले का अनुमोदन नहीं करे ।

वह (अनगर) सब प्रकार के आमर्षघ (आघाकर्मदि दोषयुक्त आहार) का परिवर्जन करता हुआ निर्दोष भोजन के लिए परिव्रजन—भिक्षाचरी करे । वह वस्तु के त्रय-वित्रय में संतुष्ट न हों । न स्वयं त्रय करे, न दूसरों से त्रय करवाए और न त्रय करने वाले का अनुमोदन करे ।

वह (उक्त आचार का पालन करने वाला) भिक्षु कालज्ञ है, बलज्ञ है, मात्रज्ञ है, दोषज्ञ है, रागज्ञ है, विनयज्ञ है, समयज्ञ है, भावज्ञ है । परिग्रह पर भ्रमत्व नहीं

१. जूनि में इसके स्थान पर 'आपरिए, आपरियपण्णे, आपरिविट्ठो'—पाठ भी है । जिसका आशय है आचारवान, आचारप्रज्ञ तथा आचार्य की दृष्टि के अनुसार व्यवहार करने वाला ।

रखने वाला, उचित समय पर उचित कार्य करने वाला अप्रतिज्ञ है। वह राग और द्वेष—दोनों का छेदन कर नियम तथा अनासक्ति पूर्ण जीवन यात्रा करता है।

विवेचन—चतुर्थ उद्देशक में भोग-निवृत्ति का उपदेश दिया गया। भोग-निवृत्त गृहस्थानी पूर्ण अहिंसाचारी भ्रमण के समक्ष जब शरीर-निर्वाह के लिए भोजन का प्रश्न उपस्थित होता है, तो वह क्या करे? शरीर-धारण किये रहने हेतु आहार कहाँ से, किस विधि से प्राप्त करें? ताकि उसकी ज्ञान-दर्शन-चारित्र-यात्रा गुणपूर्वक गतिमान रहे। इसी प्रश्न का समाधान प्रस्तुत उद्देशक में दिया गया है।

सूत्र ८७-८८ में बताया है कि गृहस्थ स्वयं के तथा अपने सम्बन्धियों के लिए अनेक प्रकार का भोजन तैयार करते हैं। गृहस्थानी भ्रमण उनके लिए बने हुए भोजन में से निर्दोष भोजन यथासमय यथाविधि प्राप्त कर लेंगे।

वह भोजन की सधि—समय को देखे। गृहस्थ के घर पर जिस समय भिक्षा प्राप्त हो सकती हो, उस अवसर को जाने। चूणिकार ने संधि के दो अर्थ किये हैं—(१) संधि—भिक्षाकाल अथवा (२) ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप भाव संधि (सु-अवसर) इसको जाने।

भिक्षाकाल का ज्ञान रखना अनगार के लिए बहुत आवश्यक है। भगवान महावीर के समय में भिक्षा का काल दिन का तृतीय पहर माना जाता था^१ जब कि उसके उत्तरवर्ती काल में क्रमशः द्वितीय पहर भिक्षाकाल मान लिया गया। इसके अतिरिक्त जिस देश-काल में भिक्षा का जो उपयुक्त समय हो, वही भिक्षाकाल माना जाता है। पिंडपणा अध्ययन, दशवैकालिक (५) तथा पिंडनिर्युक्ति आदि ग्रन्थों में भिक्षाचरी का काल, विधि, दोष आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है।

भ्रमण के लिए यहां तीन विशेषण दिये गये हैं—(१) आर्य, (२) आर्यप्रज्ञ, और (३) (३) आर्यदर्शी। ये तीनों विशेषण बहुत सार्यक है। आर्य का अर्थ है—श्रेष्ठ आचरण वाला^२ अथवा गुणी^३। आचार्य शीलाक के अनुसार जिसका अन्तःकरण निर्मल हो वह आर्य है। जिसकी बुद्धि परमार्थ की ओर प्रवृत्त हो, वह आर्यप्रज्ञ है। जिसकी दृष्टि गुणों में सदा रमण करे वह अथवा न्याय मार्ग का द्रष्टा आर्यदर्शी है।^४

समागत—शब्द में आमर्ग्य शब्द अशुद्ध, अप्रहणीय आहार का वाचक है। सामान्यतः 'आम' का अर्थ 'अपक्व' है। वैद्यक ग्रन्थों में अपक्व-कच्चा फल, अन्न आदि को आम शब्द से व्याख्यात किया है। पालिग्रन्थों में 'पाप' के अर्थ में 'आम' शब्द का प्रयोग हुआ है।^५ जैन

१. सधि, व भगिन भिक्षाकालो, "अहं नाण-दगण-चरिताह भाव संधी। ताह सचिता—

—आचारंग पूर्ण

२. उत्तराध्ययन सूत्र—'तरयाण भिक्षामपरिय—२९।१२

३. नामन्दा विद्याल शब्द सागर 'आर्य' शब्द।

४. गुण गुणरत्नमिश्र अर्थन्य दण्ड्या—मार्गिक—३।९ (जैन सदाभावनी, भाग १, पृ० २११)

५. आशा० जी० टी० दत्ता ११८।

६. देखें—आचारंग, आचार्य की आत्मचरित-टी०—

सूत्रों व टीकाओं में 'आम' व 'आमर्गध' शब्द आध्यात्म्यादि दोष से दूषित, अशुद्ध तथा मिश्र के लिए अवलम्बनीय आहार के अर्थ में अनेक स्थानों पर आया है।^१

कान्तज्ञ आदि शब्दों का विशेष आशय इस प्रकार है—

कान्तज्ञे—कान्तज्ञ-भिक्षा के उपयुक्त समय को जाननेवाला अथवा काल—प्रत्येक आवश्यक क्रिया का उपयुक्त समय, उसे जानने वाला। समय पर अपना कर्तव्य पूरा करने वाला 'कान्तज्ञ' होता है।

ज्ञातज्ञे—ज्ञातज्ञ—अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य को पहचाननेवाला तथा शक्ति का, तप, सेवा आदि में योग्य उपयोग करने वाला।

मात्राज्ञे—मात्राज्ञ—भोजन आदि उपयोग में लेने वाली प्रत्येक वस्तु का परिमाण—मात्रा जानने वाला।

स्येयज्ञे—स्येयज्ञ—दूसरों के दुःख एवं पीडा आदि को समझनेवाला तथा—क्षेत्रज्ञ—अर्थात् जिस समय व जिन स्थान पर भिक्षा के लिए जाना हो, उसका भलीभाँति ज्ञान रखने वाला।^२

क्षणयज्ञे—क्षणज्ञ—क्षण को, अर्थात् समय को पहचानने वाला। काल और क्षण में अन्तर यह है कि—काल, एक दीर्घ अवधि के समय को कहा गया है, जैसे दिन-रात, पक्ष आदि। क्षण—छोटी अवधि का समय। वर्तमान समय क्षण कहलाता है।

विनयज्ञे—विनयज्ञ—ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य को विनय कहा गया है। इन तीनों के सम्यक् स्वरूप को जानने वाला।^३ अथवा विनय—बड़ी एवं छोटी के साथ किया जाने वाला व्यवहार। व्यवहार में औचित्य का जिते ज्ञान हो, जो लोक-व्यवहार का ज्ञाता हो। विनय का अर्थ आचार भी है।^४ अतः विनयज्ञ का अर्थ आचार का ज्ञाता भी है।

समयज्ञे—समयज्ञ। यहाँ 'समय' का अर्थ सिद्धान्त है। स्वयं सिद्धान्तों का सम्यक् ज्ञाता समयज्ञ कहलाता है।^५

भावज्ञे—भावज्ञ—व्यक्ति के भावों—चित्त के अभ्यक्त आशय को, उसके हाव-भाव-चेष्टा एवं विचारों में ध्वनित होते गुप्त भावों को समझने में कुशल व्यक्ति भावज्ञ कहलाता है।^६

परिग्रहं भ्रममायभाणे—पद में 'परिग्रह' का अर्थ शरीर तथा उपकरण किया गया है।^७ साधु परिग्रह त्यागी होता है। शरीर एवं उपकरणों पर भूच्छा-ममता नहीं रखता। अतः यहाँ शरीर और उपकरण को 'परिग्रह' कहने का आशय—संयमोपयोगी बाह्य साधनों से ही है।

१. अभिधान राजेन्द्र भाग २, 'आम' शब्द पृष्ठ ३१५।

२. चित्तगो भिक्षापरिपाकुमलो—आवा० पूर्णि।

३. आवा० टीका पत्राक १२०११।

४. आवा० श्रीना० टीका पत्राक १२०११।

५. आवा० श्रीना० टीका पत्राक १२०१२।

४. उत्तरा० १११ की टीका।

६. आवा० श्रीना० टीका पत्राक १२०११।

आहार प्राप्त होने पर, आगम के अनुसार, अनयार को उसकी मात्रा का ज्ञान होना चाहिए।

इच्छित आहार आदि प्राप्त होने पर उसका मद—अहंकार नहीं करें। यदि प्राप्त न हों तो शोक (चिंता) न करें। यदि अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो उसका संग्रह न करे। परिग्रह से स्वयं को दूर रखे। जिस प्रकार गृहस्थ परिग्रह को ममत्व भाव से देखते हैं, उस प्रकार न देखे—अन्य प्रकार से देखे और परिग्रह का वर्जन करे।

यह (अनासक्ति का) मार्ग आर्य—तीर्थकरों ने प्रतिपादित किया है, जिससे कुशल पुण्य (परिग्रह में) लिप्त न हो।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

विशेषण—साधु, जीवन यापन करता हुआ ममत्व से किस प्रकार दूर रहे, इसका मनो-बैज्ञानिक विश्लेषण यह सूत्र प्रस्तुत करता है।

वस्त्र, पात्र, भोजन आदि जीवनोपयोगी उपकरणों के बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। साधु को इन वस्तुओं की गृहस्थ से याचना करनी पड़ती है। किन्तु वह इन वस्तुओं को 'प्राप्य' नहीं समझता। जैसे समुद्र पार करने के लिए नौका की आवश्यकता होती है, किन्तु समुद्र यात्री नौका को साध्य व लक्ष्य नहीं मानता, न उसमें आसक्त होता है, किन्तु उसे साधन मात्र मानता है और उस पर पहुँचकर नौका को छोड़ देता है। साधक धर्मोपकरण को इसी दृष्टि से ग्रहण करे और मात्रा अर्थात् मर्यादा एवं प्रमाण का ज्ञान रखता हुआ उनका उपयोग करे।

उग्राहणं (अवग्रहण) शब्द के दो अर्थ हैं—(१) स्थान अथवा (२) आज्ञा लेकर ग्रहण करना। आज्ञा के अर्थ में पाच अवग्रह—देवेन्द्र अवग्रह, राज अवग्रह, गृहपति अवग्रह, शाय्यातर अवग्रह और साधर्मिक अवग्रह, प्रसिद्ध है।^१

'मातं जाणेज्जा'—मात्रा को जानना—यह एक खास सूचना है। मात्रा—अर्थात् भोजन का परिमाण जाने। सामान्यतः भोजन की मात्रा चुराक का कोई निश्चित माप नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सम्बन्ध भूख से है। सब की भूख या चुराक समान नहीं होती इसलिए भोजन की मात्रा भी समान नहीं है। फिर भी सर्व सामान्य अनुपात-दृष्टि से भोजन की मात्रा साधु के लिए अस्तीस कवल (कोर) और साध्वी के लिए अठ्ठाईस कवलप्रमाण बताई गई है।^२ उससे कुछ कम ही खाना चाहिए।

मात्रा—शब्द को आहार के अतिरिक्त, वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों के साथ भी जोड़ना चाहिए, अर्थात् प्रत्येक ग्राह्य वस्तु की आवश्यकता को समझे, व जितना आवश्यक हो उतना ही ग्रहण करे।

१. भगवती १६।२ तथा आचार्यसूत्र सूत्र ६३३।

२. साध्वी १।१०० और साध्वी सूत्र १००।

—उसके मित्र-वर्गों के अनेक-अनेक मानविक दोषों की संभावना होती है—

उत्तर—क्या-कहि उचित माना में मिलने पर अपने प्रभाव, लक्ष्य आदि का ध्यान रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् माना में उपलब्धि होती देखकर—उसके गौरव की धारणा रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

उत्तर—क्या-कहि की विद्वत् न होने पर अपने मान को, या जन-मन को, ध्यान में रखें।

सोनों सोकों पर विभिन्न दृष्टियों से चिन्तन करना ध्यान की एक विलक्षण पद्धति रही है।

इसी सूत्र में बताया गया है—भगवान् महावीर अपने साधना काम में ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में तथा तिर्यग्लोक में (वही म्रियत तत्त्वो पर) ध्यान केन्द्रित करके समाधि भाव में मोन हो जाते थे।^१ 'सोक-भावना' में भी सोनों सोक के स्वरूप का चिन्तन तथा वहां स्थित पदार्थों पर ध्यान केन्द्रित कर एकप्र होने की साधना की जाती है।

४. (२) अनुपरिवर्तन का बोध—काम-भोग के आनंद से काम वासना कभी भी शांत न मुक्त नहीं हो सकती, बल्कि अग्नि में घी डालने की भांति विषयाग्नि अधिक प्रज्वलित होती है। कामी बार-बार काम (विषय) के पीछे दौड़ता है, और अन्त में हाथ लगती है अशांति। अतुष्टि ॥ इस अनुपरिवर्तन का बोध, साधक को जय होता है तो वह काम के पीछे दौड़ना छोड़कर काम को अकाम (वैराग्य) से शांत करने में प्रयत्नशील हो जाता है।

५. (३) संधि-दर्शन—टीकाकार ने संधि का अर्थ—'अवसर' किया है। यह अनुपपन्न-जन्म ज्ञानादि की प्राप्ति का, आत्म-विकास करने का, तथा अनन्त आनन्द-समय प्राप्त करने का स्वर्णिम—अवसर है^२ यह सुवर्ण-संधि है, इसे जानकर वह काम-विरक्त होता है और 'काम-विजय' की ओर बढ़ता है।

'संधि-दर्शन' का एक अर्थ यह भी है—शरीर की संधियों (जोड़ों) का स्वरूप-दर्शन कर शरीर के प्रति राग-रहित होना। शरीर को मात्र अस्थि-कंकाल (हड्डियों का ढाँचा मात्र) समझना उसके प्रति आसक्ति को कम करता है।

शरीर में एक ही अस्ती संधियाँ मानी गई हैं। इनमें चौदह महासंधियाँ हैं^३ उन पर विचार करना भी संधि-दर्शन है।

इस प्रकार काम-विरक्ति के आलम्बनभूत उक्त पाच विषयों का वर्णन दोनों सूत्रों में हुआ है।

'बद्धं पश्चिमोष्ण' से तात्पर्य है, जो साधक स्वयं काम-वासना से मुक्त है, वह दूसरों को (बद्ध) को मुक्त कर सकता है।

देह की असारता का बोध

६२. जहा अंतो तहा बाहि, जहा बाहि तहा अंतो।

अंतो अंतो प्रतिदेहंतराणि पासति पुढो वि सवन्ताहं।^४ पंडिते पडिलेहाए।

से मतिमं परिणयाय मा य हु सत्तं पच्चात्ती। मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमावातए।

६२. (यह देह) जैसा भीतर है, वैसा बाहर है, जैसा बाहर है वैसा भीतर है।

१. अध्यायन ॥। सूत्रांक ३२-अध्या० १०७—उद्ध अघेय तिरियं च पेहुमाने समाहिमपडिण्णे।^५

२. आधा० शीला० टीका पत्रांक १२४

३. देखे—आयारी—पृष्ठ ११४

४. (क) पुढो बीसकताहं—बुद्धि में पाठान्तर है। (ख) पुचयपि प्रत्येकमपि, अपि शब्दात् कुच्छाद्यवस्वाय योगपट्टं नापि सवन्ति—टीका पत्र १२५

जब तक मनुष्य इस 'काम' के दुष्परिणाम को नहीं जान लेता, उससे विरक्ति होना नष्टि है।

प्रस्तुत दो सूत्रों में काम-विरक्ति के पांच आलम्बन बताये हैं, जिसमें से दो का वर्णन सूत्र ६० में है। जैसे—

काम-विरक्ति का प्रथम आलम्बन बताया है—(१) जीवन की क्षणभंगुरता। आयुष्य प्रविशण पटता जा रहा है, और इसको स्थिर रखना या बढ़ा लेना—किसी के वश का नहीं है। द्वितीय आलम्बन है—(२) कामी को होने वाले मानसिक परिताप, पीड़ा, शोक आदि की गममना।

साधक को 'आयतचक्षू' कहकर उसकी दीर्घदृष्टि तथा सर्वांग-चिन्तनशीलता—अनेकान्तदृष्टि होने की सूचना की है। अनेकान्तदृष्टि से वह विविध पक्षों पर गंभीरतापूर्वक विचारणा करने में सक्षम होता है। टीका के अनुसार 'इहलोक-परलोक के अपाय को देखने की क्षमता वर्धन माना—आयतचक्षु है।'^१

काम-त्यागना में निरा को मुक्त करने के तीन आलम्बन—आधार सूत्र ६१ में इस प्रकार बताये गये हैं। १. (१) शोक-दर्शन, ४. (२) अनुपरिवर्तन का बोध, ५. (३) संधि-दर्शन। प्रथम इनका विवेचन इस प्रकार है—

१. (१) शोक-दर्शन—शोक को देखना। इस पर तीन दृष्टियों से विचार किया जा सकता है। (क) शोक का अप्रोभाग विषय-कषाय से आसन्न होकर शोक-पीड़ा आदि से दुर्गी होता है। पर! अप्रोभाग का अर्थ अधोभागवर्ती नैरयिक समझना चाहिए।

शोक का उपरोभाग (देश) तथा मध्यभाग (मनुष्य एवं तिर्य्य) भी विषय-कषाय में आलस होकर शोक बढीसा में दुर्गी है।^२

(ग) दीर्घदर्शी साधक—इस विषय पर भी चिन्तन करें—अमृक भाव व वृत्तिमाँ अप्रो-दर्शन की है नु है, अमृक ऊर्ध्वमर्त्य की तथा अमृक तिर्य्य (मध्य—मनुष्य-तिर्य्य) गति की है नु है।^३

(४) शोक का अर्थ है—भोग्यवस्तु या विषय। शरीर भी भोग्य वस्तु या भोगायतन है। शरीर के भोग्य अंग क्षयित कर उन पर चिन्तन करना शोकदर्शन है। जैसे—

१ आँखें—जन्म में नीचे का भाग,

२ उर-प्रदेश—जन्म में ऊपर का भाग,

३ शरीर-स्थान—जन्म-स्थान

इस शरीर के अंगों का विचार करें। यह अमृति-भावना का एक सुन्दर माध्यम भी है। इससे शरीर के भोग्य अंगों के क्षय का बोध हो जाता है। शरीर के प्रति सम्यक्-दर्शन होता है। शरीर के अंगों में होने 'क्षय-विचारणा' भी बढ़ा गया है।^४

१. अथ-टीका १.३।

२. आचारंग टीका कथक—१.४

३. ६१ अर्थ-मनुष्य, अप्रो ६ उपोक्त ६ सूत्र ३३ (शरीर के तिर्य्य अर्थ)

४. 'शरीर के अंगों का विचार' १.३.३३—उपोक्त 'आचारंग' सूत्र ३३ अर्थ-मनुष्य की पृ. ११२

तीनों लोकों पर विभिन्न दृष्टियों से चिन्तन करना ध्यान की एक विलक्षण पद्धति रही है।

इसी सूत्र में बताया गया है—भगवान् महावीर अपने साधना काल में ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में तथा तिर्यग्लोक में (वहाँ स्थित तत्त्वों पर) ध्यान केन्द्रित करके समाधि भाव में लीन हो जाते थे।^१ 'लोक-भावना' में भी तीनों लोक के स्वरूप का चिन्तन तथा वहाँ स्थित पदार्थों पर ध्यान केन्द्रित कर एकाग्र होने की साधना की जाती है।

४. (२) अनुपरिवर्तन का बोध—काम-भोग के आसेवन से काम वासना कभी भी शांत व तृप्त नहीं हो सकती, बल्कि अग्नि में घी डालने की भाँति विषयाग्नि अधिक प्रज्वलित होती है। कामी बार-बार काम (विषय) के पीछे दौड़ता है, और अन्त में हाथ लगती है अशांति। अतृप्ति !! इस अनुपरिवर्तन का बोध, साधक को जब होता है तो वह काम के पीछे दौड़ना छोड़कर काम को अकाम (वैराम्य) से शांत करने में प्रयत्नशील हो जाता है।

५. (३) संधि-ब्रानं—टीकाकार ने संधि का अर्थ—'अवसर' किया है। यह मनुष्य-जन्म ज्ञानादि की प्राप्ति का, आत्म-विकास करने का, तथा अनन्त आत्म-वैभव प्राप्त करने का स्वर्णिम—अवसर है^२ यह सुवर्ण-संधि है, इसे जानकर वह काम-विरक्त होता है और 'काम-विजय' की ओर बढ़ता है।

'संधि-दर्शन' का एक अर्थ यह भी है—शरीर की संधियों (जोड़ों) का स्वरूप-दर्शन कर शरीर के प्रति राग-रहित होना। शरीर को मात्र अस्थि-कंकाल (हड्डियों का ढाँचा मात्र) समझना उसके प्रति आसक्ति को कम करता है।

शरीर में एक सौ अस्सी संधियाँ मानी गई हैं। इनमें चौदह महासंधियाँ हैं^३ उन पर विचार करना भी संधि-दर्शन है।

इस प्रकार काम-विरक्ति के आलम्बनभूत उक्त पाँच विषयों का वर्णन दोनों सूत्रों में हुआ है।

'बद्धे पश्मिमीयए' से तात्पर्य है, जो साधक स्वयं काम-वासना से मुक्त है, वह दूसरों को (बद्ध) को मुक्त कर सकता है।

देह की अंतरता का बोध

६२. जहा अंतो तहा बाहि, जहा बाहिह तहा अंतो।

अंतो अंतो पृतिदेहंतराणि पासति पुञ्चे वि सवताइं।^४ पंडिते पडितेहाए।

से भस्मिं परिणाय मा य हु लालं पच्चासी। मा सेसु तिरिच्छमप्पाणमावतए।

६२. (यह देह) जैसा भीतर है, वैसा बाहर है, जैसा बाहर है वैसा भीतर है।

१. अध्यायन ६। सूत्रांक ३२०। गा० १०७—उद्ध अघेय तिरिय च वेहुमाने समाहिणपडिण्णे।^१

२. आचा० शीना० टीका पत्रांक १२४

३. देखे—आया

४. (क) पुञ्जे दोसवताइं—पूँज में पाठान्तर है। (ख) पृथगपि अत्येकमपि, :

योगपर्वो नामि

इस शरीर के भीतर-भीतर अशुद्धि भरी हुई है, गांधार इसे देखें। देह में झरते हुए अनेक अशुचि-स्रोतों को भी देखें। इस प्रकार पंडित शरीर की अशुचिता (तथा काम-विपाक) को भली-भाँति देखें।

वह मतिमान साधक (उक्त विषय को) जानकार तथा त्याग कर सार को न चाटे—वमन किये हुए भोगों का पुनः भोगन न करे। अपने को तिर्यक्-मार्ग में—(काम-भोग के बीच में अथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से विपरीत मार्ग में) न फँसाए।

विवेचन—प्रस्तुत सूत्र में 'अशुचि भावना' का वर्णन है। शरीर की अशुचिता को बताते हुए कहा है—यह जैसा भीतर में (मल-मूत्र-रधिर-मांस-अस्थि-मज्जा-शुक्र आदि से भरा है) सा ही बाहर भी है। जैसा अशुचि से भरा मिट्टी का घड़ा, भीतर से अपवित्र रहता है, उसे बाहर से धोने पर भी वह शुद्ध नहीं होता इसी प्रकार भीतर से अपवित्र शरीर स्नान आदि करने पर भी बाहर में अपवित्र ही रहता है।

मिट्टी के अशुचि भरे घड़े से जैसे उसके छिद्रों में से प्रतिदाण अशुचि झरती रहती है, उसीप्रकार शरीर से भी रोम-कूपों तथा अन्य छिद्रों (देहान्तर) द्वारा प्रतिक्षण अशुचि बाहर झर रही है—इस पर चिन्तन कर शरीर की सुन्दरता के प्रति राग तथा मोह को दूर करे।

यह अशुभ निमित्त (आलम्बन) से शुभ की ओर गतिशील होने की प्रवृत्ति है। शरीर की अशुचिता एवं असारता का चिन्तन करने से स्वभावतः उसके प्रति आसक्ति तथा ममत्व कम हो जाता है।

'जहा अतो तहा बाहि' का एक अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है—साधक जिस प्रकार अन्तस् की शुद्धि (आत्म-शुद्धि) रखता है, उसी प्रकार बाहर की शुद्धि (व्यवहार-शुद्धि) भी रखता है।

जैसे बाहर की शुद्धि (व्यवहार की शुद्धि) रखता है, वैसे अन्तस् की शुद्धि भी रखता है। साधना में एकांगी नहीं, किन्तु सर्वांगीण शुद्धि बाहर-भीतर की एकरूपता होना अनिवार्य है।

ज्ञान पञ्चाशती—द्वारा यह उद्बोधन किया गया है कि हे मतिमान ! तुम जिन काम-भोगों का त्याग कर चुके हो, उनके प्रति पुनः देखो भी मत। त्यक्त की पुनः इच्छा करना—वान्त को, चुके हुए, वमन किये हुए को चाटना है।^१

मा तेनु तिरिच्छ—शब्द से तिर्यक् मार्ग का सूचन है। ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का मार्ग सरल व सीधा मार्ग है, इसके विपरीत मिथ्यात्व-कपाय आदि का मार्ग तिरिच्छा—तिर्यक् व टेढ़ा मार्ग है।^१ तुम ज्ञानादि के प्रतिकूल संसार मार्ग में न जाओ—यही भाव यहाँ पर समझना चाहिए।

ਸਦੀ । ਸ਼ਾਹੀਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਲਗਣ ਤੇ ਫਿਰਤਰਾ ਜਾਣੇ-ਜਾਣੇ ਵਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ । ਜੋ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ
ਯਾ ਤਿ, ਸੁਆਹੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਾਹੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ-ਸ਼ੇਰੇ ਸੁਆਹੇ ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਾਹੀਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪਾਏ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ-ਸ਼ੇਰੇ

[illegible]

ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨਤ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ।

कौन अमर ? जगत्पति है विष्णुस्वरूप तू ।

यह भाष्यार्थ 'कह जान की विद्या में, स्वामी मुद्राओं की शक्तों में ज्ञाना योगान है कि हमें मेरे पुरुषों का भी भाव नहीं हुआ। जब वह मुझे भी नहीं देना जाता, तो वह अपनी मुद्रा को कैसे देगा? वह स्वामी को समझ जैसा समझता है।'

अपे-मोक्षार्थं भक्तिः की इमी ध्यानिक दुर्बला को उत्साहित करने हुए, साधनकार ने कहा है—यह भोग एवं अपे में अत्यन्त प्रवृत्त पुरुष स्वर्ग को अग्र की भाँति मानने लगता है और इस पोर आभक्ति का परिणाम आता है—आनन्द—पीडा, अन्तर्गत और चञ्चल। पहले भोग प्राप्ति की आकांक्षा में चञ्चल करता है, रोना है, फिर भोग हूटने के मोह—(विषय विन्ता) में चञ्चल करता है। इस प्रकार भोगार्थाभि का अन्तिम परिणाम चञ्चल—रोना ही है।

बहुमायी शब्द के द्वारा—शोच, मान, मत्वा और शोभ नारों कथामों का शोभ अभिप्रेत है। क्योंकि अन्वयविध्यत शिवायामा गुरुन कभी माना, कभी शोच, कभी अहंकार और कभी सोम करना है। यह विविधता—वामन को तत्त्व आचरण करने श्रमणा है।

समोप-चिह्नित-निष्पत्ति

६४. ते तं जानह जमहं मेमि । तेहएछं पंष्टि पययमाणे ते हंता देसा भेता सुपिता
विलुपिता उहवइता 'अकहं करिरासामि' ति मणमाणे, जरा यि यं करेइ ।

अतं व्यातसस संगणं, जे वा से नारेति जाते ।

ण इयं अणगारस्स जायति ति वेमि ।

॥ पंचमो उद्देशभी सम्पत्तो ॥

६४. तुम उसे जानो, जो मैं कहता हूँ। अपने को विक्रितगर्भित मानने हुए कुछ वैद्य, चिकित्सा (काम-चिकित्सा) में प्रवृत्त होते हैं। वह (काम-चिकित्सा के लिए) अनेक जीवों का हनन, वेदन, सुम्पन, विनुम्पन और प्राण-वध करता है। 'जो पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा मैं करूँगा', यह मानता हुआ (वह जीव-वध करता है)। वह जिसकी चिकित्सा करता है (वह भी जीव-वध में सहभागी होता है)।

(इस प्रकार की हिंसा-प्रधान चिकित्सा करने वाले) अज्ञाती को संगति से

क्या लाभ है ! जो ऐसी चिकित्सा करवाता है, वह भी बाल—अज्ञानी है ।

अन्यार ऐसी चिकित्सा नहीं करवाता ।—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विशेषण—प्रस्तुत सूत्र में हिंसा-जन्य चिकित्सा का निषेध है । पिछले सूत्रों में काम (विषयो) का वर्णन आने से यहाँ यह भी संभव है कि काम-चिकित्सा को लक्ष्य कर ऐसा कथन किया है । काम-वासना की तृप्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की औपधियो का (वाजीकरण-सम्बन्धन आदि के लिए) सेवन करता है, गरफिया आदि के इन्जेक्शन सेता है, शरीर के अवयव जीर्ण व क्षीणसत्त्व होने पर अन्य पशुओं के अंग-उपांग-अवयव लगाकर काम-सेवन की शक्ति को बढ़ाना चाहता है । उसके निमित्त वैद्य-चिकित्सक अनेक प्रकार की जीव हिंसा करते हैं । चिकित्सक और चिकित्सा करानेवाला दोनों ही इस हिंसा के भागीदार होते हैं । यहाँ पर साधक के लिए इस प्रकार की चिकित्सा का सर्वथा निषेध किया गया है ।

इस सूत्र के सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण व्याधि-चिकित्सा (रोग-उपचार) का भी है ।

श्रमण की दो भूमिकाएँ हैं—(१) जिनकल्पी और स्थविरकल्पी । जिनकल्पी श्रमण संघ से अलग स्वतन्त्र, एकाकी रहकर साधना करते थे । वे अपने शरीर का प्रतिकर्म अर्थात् सार-संभाल, चिकित्सा आदि भी नहीं करते-कराते । (२) स्थविरकल्पी श्रमण संघीय जीवन जीते हैं । संयम-यान्त्रा का समाधिपूर्वक निर्वाह करने के लिए शरीर को भोजन, निर्दोष औपधि आदि से साधना के योग्य रखते हैं । किन्तु स्थविरकल्पी श्रमण भी शरीर के मोह में पड़कर व्याधि आदि के निवारण के लिए सदोप-चिकित्सा का, जिसमें जीव-हिंसा होती हो, प्रयोग न करे । यहाँ पर इसी प्रकार की सदोप-चिकित्सा का स्पष्ट निषेध किया गया है ।

॥ पंचम उद्देशक समाप्त ॥

छठो उद्देशको

षष्ठ उद्देशक

सर्व अवत-विरति

२५. से स' संकुश्रमाणे आयाणीयं समुद्राए तम्हा पावं कम्मं जेव कुज्जा ण कारवे ।

२६. सिया तत्त्व एकयरं विप्परामुसति छमु अण्ययरम्मि कप्पति । सुहट्ठी लालप्पमाणे सएण बुबुधेण मूढे विप्परियासमुवेति । सएण विप्पमाणेण पुढो पयं पकुव्वति जंसिमे पाणा पव्वहिता ।

२५. वह (साधक) उस (पूर्वोक्त विषय) को सम्यक्प्रकार से जानकर संयम साधना में समुद्यत हो जाता है । इसलिए वह स्वयं पाप कर्म न करे, दूसरों से न करवाएँ (अनुमोदन भी न करे) ।

२६. कदाचित् (वह प्रमाद या अज्ञानवश) किसी एक जीवकाय का समारंभ करता है, तो वह छहों जीव-कायों में से (किसी का भी या सभी का) समारंभ कर

गई। साधवाह अपने आय-व्यय का हिसाब जोड़ने और स्वर्णमुद्राएँ गिनने में इतना दत्तचित्त था कि, उसने द्वार पर खड़ी सुन्दरी गणिका की ओर नजर उठाकर भी नहीं देगा।

मगधसेना का अहंकार तिलमिला उठा। दाँत पीसती हुई उदास भुग लिए वह सघाट जरासंध के दरबार में गई। जरासंध ने पूछा—सुन्दरी ! तुम उदास क्यों हो ? किसने तुम्हारा अपमान किया ?

मगधसेना ने व्यंग्यपूर्वक कहा—उस अमर ने।

कौन अमर ?—जरासंध ने विस्मयपूर्वक पूछा।

धन साधवाह ! वह धन की चिन्ता में, स्वर्ण-मुद्राओं की गणना में इतना बेमान है कि उसे मेरे पहुंचने का भी भान नहीं हुआ। जब वह मुझ भी नहीं देख पाता, तो वह अपनी मृत्यु को कैसे देखेगा ? वह स्वयं को अमर जैसा समझता है।^१

अर्ध-सोलुप व्यक्ति की इसी मानसिक दुर्बलता को उद्घाटित करते हुए शास्त्रकार ने कहा है—वह भोग एवं अर्थ में अत्यन्त आसक्त पुरुष स्वयं को अमर की भाँति मानने लगता है और इस घोर आसक्ति का परिणाम आता है—आतंता—पीड़ा, अशान्ति और श्रन्दन। पहले भोग प्राप्ति की आकांक्षा में श्रन्दन करता है, रोता है, फिर भोग छूटने के शोक—(वियोग चिन्ता) में श्रन्दन करता है। इस प्रकार भोगासक्ति का अन्तिम परिणाम श्रन्दन—रोना ही है।

बहुमायी शब्द के द्वारा—क्रोध, मान, माया और लोभ चारों कषायों का बोध अभिप्रेत है। क्योंकि अध्यवस्थित चित्तवाला पुरुष कभी माया, कभी क्रोध, कभी अहंकार और कभी लोभ करता है। वह विक्षिप्त—पागल की तरह आचरण करने लगता है।^२

सर्वोप-चिकित्सा-नियम

६४. से तं जाणह जमहं येमि । तेइच्छं पंडिए पवपमाणे से हंता छेता भेत्ता सुपित्ता विलुपित्ता उह्वइत्ता 'अरुहं करिस्सामि' त्ति मण्णमाणे, जस्स पि य णं करेइ ।

अतं धाराहस संगेणं, जे वा से कारेति वात्ते ।

ण एवं अणमारस्स जायति त्ति येमि ।

॥ पंचमो उद्देश्यो सम्मत्तो ॥

६४. तुम उगे जानो, जो मैं कहता हूँ। अपने को चिकित्सा-पंडित बताने हुए कुछ पैघ, चिकित्सा (काम-चिकित्सा) में प्रवृत्त होते हैं। वह (काम-चिकित्सा के लिए) अनेक जीवों का हनन, भेदन, सुम्पन, विलुम्पन और प्राण-वध करता है। 'जो पड़ते जिमी ने नहीं रिया, ऐसा मैं करूँगा', यह मानता हुआ (वह जीव-वध करता है)। वह जिमी चिकित्सा करता है (वह भी जीव-वध में सहभागी होता है)।

(इस प्रकार की द्रिष्ठा-प्रधान चिकित्सा करने वाले) अज्ञानी की संगति से

सकता है। वह शुग का अभिलाषी, धार-धार शुग की इच्छा करता है, (मिन्नु) म्व-वृत्त कर्मों के कारण, (व्यथित होकर) मूढ बन जाता है और विषयोदि शुग के बदले दुःख को प्राप्त करता है। वह (मूढ) अपने अति प्रमाद के कारण ही अनेक योनियों में भ्रमण करता है, जहाँ पर कि प्राणी अत्यन्त दुःख भोगते हैं।

विवेचन—पूर्व उद्देशकों में, परिग्रह तथा काम की आगन्ति से धरत मनुष्य की मनोदशा का वर्णन किया गया है। यहाँ उसी संदर्भ में कहा है—आसक्ति से होने वाले दुःखों को समझकर साधक किसी भी प्रकार का पाप कार्य न करे।

पाप कर्म न करने के संदर्भ में टीकाकार ने प्रसिद्ध अठारह पापों का नाम-निर्देश किया है, तथा बताया है, ये तो मुख्य नाम हैं, बैसे मन के जितने पापपूर्ण संकल्प होते हैं, उतने ही पाप हो सकते हैं। उनकी गणना भी संभव नहीं है। साधक मन को पवित्र करले तो पाप स्वयं नष्ट हो जायें। अतः वह किसी भी प्रकार का पाप न करें, न करवाएँ, अनुमोदन न करने का भाव भी इसी में अन्तर्निहित है।

सूत्र १६ में एक मूढ़ आध्यात्मिक पहेली को स्पष्ट किया है। संभव है; कदाचित् कोई साधक प्रमत्त हो जाय, और किसी एक जीव-निकाय की हिंसा करें, अथवा जो असंयत है—अन्य धमण परिव्राजक हैं, वे किसी एक जीवकाय की हिंसा करें तो क्या वे अन्य जीव-कायों की हिंसा से बच सकेंगे? इसका समाधान दिया गया है—'छन्नु अण्णधरम्मि कम्मति' एक जीवकाय की हिंसा करने वाला छहों काय की हिंसा कर सकता है।

भगवान् महावीर के समय में अनेक परिव्राजक यह कहते थे कि—'हम केवल पीने के लिए पानी के जीवों की हिंसा करते हैं, अन्य जीवों की हिंसा नहीं करते।' गैरिक व शाक्य आदि धमण भी यह कहते थे कि—'हम केवल भोजन के निमित्त जीव हिंसा करते हैं, अन्य कार्य के लिए नहीं।'।

सम्भव है ऐसा कहने वालों को सामने रखकर आगम में यह स्पष्ट किया गया है कि—जब साधक के चित्त में किसी एक जीवकाय की हिंसा का संकल्प हो गया तो वह अन्य जीवकाय की हिंसा भी कर सकता है, और करेगा। क्योंकि जब अक्षय्य अहिंसा की चित्त धारा संचित हो चुकी है, अहिंसा की पवित्र चित्तवृत्ति मलिन हो गई है, तो फिर यह कैसे हो सकता है कि एक जीवकाय की हिंसा करे और अन्य के प्रति मैत्री या करुणा भाव दिसाए? दूसरा कारण यह भी है कि—

यदि कोई जलकाय की हिंसा करता है, तो जल में वनस्पति का नियमन, सद्भाव है, जलकाय की हिंसा करने वाला वनस्पतिकाय की हिंसा भी करता ही है। जल के हलन-चलन-प्रक्षयन में वायुकाय की भी हिंसा होती है, जल और वायुकाय के संपारंप से वहाँ रही हुई अग्नि भी प्रग्वसित हो सकती है तथा जल के आश्रित अनेक प्रकार के सूक्ष्म प्रस जीव भी

१. 'जिहा वयाह से हन्ति अपत्रनसम निद्वेयो पयसमंत्रनसम वा'—आषा० चूनि (अम्बू० पृ० २८)

सकता है। वह सुख का अभिलाषी, बार-बार सुख की इच्छा करता है, (किन्तु) स्व-वृत्त कर्मों के कारण, (व्यथित होकर) मूढ़ बन जाता है और विषयादि सुख के बदले दुःख को प्राप्त करता है। वह (मूढ़) अपने अति प्रमाद के कारण ही अनेक योनियों में भ्रमण करता है, जहाँ पर कि प्राणी अत्यन्त दुःख भोगते हैं।

विवेचन—पूर्व उद्देशकों में, परिग्रह तथा काम की आसक्ति से ग्रस्त मनुष्य की मनोदशा का वर्णन किया गया है। यहाँ उसी संदर्भ में कहा है—आसक्ति से होने वाले दुःखों को समझकर साधक किसी भी प्रकार का पाप कार्य न करे।

पाप कर्म न करने के संदर्भ में टीकाकार ने प्रसिद्ध अठारह पापों का नाम-निर्देश किया है, तथा बताया है, ये तो मुख्य नाम हैं, वैसे मन के जितने पापपूर्ण संकल्प होते हैं, उतने ही पाप हो सकते हैं। उनकी गणना भी संभव नहीं है। साधक मन को पवित्र करने तो पाप स्वयं नष्ट हो जायें। अतः वह किसी भी प्रकार का पाप न करे, न करवाएँ, अनुमोदन न करने का भाव भी इसी में अन्तर्निहित है।

सूत्र ६६ में एक गूढ़ आध्यात्मिक पहली को स्पष्ट किया है। संभव है; कदाचित् को साधक प्रमत्त हो जायें, और किसी एक जीव-निकाय की हिंसा करें, अथवा जो असंयत है—अन्य भ्रमण परिव्राजक हैं, वे किसी एक जीवकाय की हिंसा करें तो क्या वे अन्य जीव-कायों की हिंसा से बच सकेंगे? इसका समाधान दिया गया है—‘छन्दो अन्नघरम्मि कम्पति’ एक जीवकाय की हिंसा करने वाला छहों काय की हिंसा कर सकता है।

भगवान् महावीर के समय में अनेक परिव्राजक यह कहते थे कि—‘हम केवल पीने के लिए पानी के जीवों की हिंसा करते हैं, अन्य जीवों की हिंसा नहीं करते।’ वैदिक व शाक्य आदि भ्रमण भी यह कहते थे कि—‘हम केवल भोजन के निमित्त जीव हिंसा करते हैं, अन्य कार्य के लिए नहीं।’

सम्भव है ऐसा कहने वालों को सामने रखकर आगम में यह स्पष्ट किया गया है कि—जब साधक के चित्त में किसी एक जीवकाय की हिंसा का संकल्प हो गया तो वह अन्य जीवकाय की हिंसा भी कर सकता है, और करेगा! क्योंकि जब असंख्य अहिंसा की चित्त धार संचित हो चुकी है, अहिंसा की पवित्र चित्तवृत्ति मलिन हो गई है, तो फिर वह कैसे हो सकता है कि एक जीवकाय की हिंसा करे और अन्य के प्रति मैत्री या कृपा भाव दिखाए। दूसरा कारण यह भी है कि—

यदि कोई जलकाय की हिंसा करता है, तो जल में वनस्पति का नियमतः सद्भाव है। जलकाय की हिंसा करने वाला वनस्पतिकाय की हिंसा भी करता ही है। जल के हलन-चलन प्रक्रमन में वायुकाय की भी हिंसा होती है, जल और वायुकाय के समारंभ से वहाँ रही हुई अग्नि भी प्रग्वन्ति हो सकती है तथा जल के आश्रित अनेक प्रकार के मृदम वन जीव भी

१. ‘दिया कदा से इति अन्नघरम्मि नित्यं यो पमत्तमं वतस्य वा’—आवा० बृजि (अम्बू० पृ० २८)

६६. सद्दे फासे अधियासमाणे णिध्विद णादि इह जीवियस्स ।

मुणी मोणं समादाय धुणे कम्मसरीरणं ।

पतं सुहं सेवन्ति धोरा समत्तवंसिणो ।^१

एस ओघत्तरे मुणी तिण्णे मुत्ते विरत्ते विद्याहिते त्ति वेमि ।

६८. वीर साधक अरति (संयम के प्रति अरुचि) को सहन नहीं करता, और रति (विषयों की अभिरुचि) को भी सहन नहीं करता । इसलिए वह वीर इन दोनों में ही अभिमनस्क—स्थिर-शान्तमना रह कर रति-अरति में आसक्त नहीं होता ।

६९. मुनि (रति-अरति उत्पन्न करने वाले मधुर एवं कटु) शब्द (रूप, रस गन्ध,) और स्पर्श को सहन करता है । इस असंयम जीवन में होने वाले आमोद आदि से विरत होता है ।

मुनि मौन (संयम अथवा ज्ञान) को ग्रहण करके कर्म-शरीर को धुन डालता है, (आत्मा से दूर कर देता है)

वे समत्वदर्शी वीर साधक. रुखे-सूखे (नीरस आहार) का समभाव पूर्वक सेवन करते हैं ।

वह (समदर्शी) मुनि, जन्म-मरणरूप संसार प्रवाह को तैर चुका है, वह वास्तव में मुक्त, विरत कहा जाता है । —ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—उक्त दो सूत्रों में साधक को समत्वदर्शी शांत और मध्यस्थ बनने का प्रति-पादन किया गया है ।

रति और अरति—यह मनुष्य के अन्तःकरण में छपी हुई दुर्बलता हैं । राग-द्वेष-वृत्ति के गाढ़ या सूक्ष्म जमे हुए संस्कार ही मनुष्य को मोहक विषयों के प्रति आकृष्ट करते हैं, तथा प्रतिकूल विषयों का सम्पर्क होने पर र्बचन बना देते हैं ।

यहाँ अरति—का अर्थ है संयम-साधना में, तपस्या, सेवा, स्वाध्याय, आदि के प्रति उत्पन्न होने वाली अरुचि एवं अनिच्छा । इसप्रकार की अरुचि संयम-साधना के लिए भातक होती है ।

रति—का अर्थ है—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि मोहक विषयों से जनित चित्त की प्रसन्नता/रुचि या आकर्षण ।^२

उक्त दोनों ही वृत्तियों से अरति और रति से, संयम-साधना खंडित और भ्रष्ट हो सकती है अतः वीर, पराक्रमी, इन्द्रिय-विजैता साधक अपना ही अनिष्ट करने वाली ऐसी वृत्तियों

१. सम्मतवसिणो—पाठान्तर भी है ।

२. उत्तरा० न० ५ की टीका । देखें अधि० राजेन्द्र भाष ६. पृ० ४६७ । यही पर आपमो के प्रसंगानुसारी रति शब्द के अनेक अर्थ दिये हैं, जैसे—मैथुन (उत्त० १४) स्त्री-मुख (उत्त० १६) मनोवाञ्छित वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न प्रसन्नता (दत्त० १ उत्त्व) ब्रीड़ा (दत्तवै० १) मोहनोप कर्मादय जनित आनन्द रूप मनोविकार (धर्म० २ अधि)

संज्ञा का त्याग करे, तथा संयम में पुरुषार्थ करे। वास्तव में उसे ही मतिमान (बुद्धिमान) ज्ञानी पुरुष कहा गया है—ऐसा मैं कहता हूँ।

विवेचन—प्रस्तुत सूत्र में ममत्वबुद्धि का त्याग तथा लोक-संज्ञा से मुक्त होने का निर्देश किया है। ममत्व-बुद्धि—मूर्च्छा एवं असक्ति, बन्धन का मुख्य कारण है। पदार्थ के सम्बन्ध मात्र से न तो चित्त कलुषित होता है, और न कर्म बन्धन होता है। पदार्थ के साथ-साथ जब ममत्वबुद्धि जुड़ जाती है तभी वह पदार्थ परिग्रह कोटि में आता है और तभी उससे कर्म बंध होता है। इसलिए सूत्र में स्पष्ट कहा है—जो ममत्वबुद्धि का त्याग कर देता है, वह सम्पूर्ण ममत्व अर्थात् परिग्रह का त्याग कर देता है। और वही परिग्रह-त्यागी पुरुष वास्तव में सत्य पथ का द्रष्टा है, पथ का द्रष्टा—सिर्फ पथ को जानने वाला नहीं, किन्तु उस पथ पर चलने वाला होता है—यह तथ्य यहाँ संकेतित है।

लोक को जानने का आशय है—संसार में परिग्रह तथा हिंसा के कारण ही समस्त दुःख व पीड़ाएँ होती हैं तथा संसार परिभ्रमण बढ़ता है, यह जाने।

लोकसंज्ञा—लोक-संज्ञा के तीन अर्थ ग्रहण किये गये हैं, (१) आहार, भय आदि दस प्रकार की लोक संज्ञा।^१ (२) यश कामना, अहंकार, प्रदर्शन की भावना, मोह, विषयाभिलाषा, विचार-भ्रमता, गतानुगतिक वृत्ति, आदि। (३) मनगढन्त लौकिक रीतियाँ—जैसे श्वान यश रूप है, विप्र देवरूप है, अपुत्र की गति नहीं होती आदि।^२

इन तीनों प्रकार की संज्ञाओं/वृत्तियों का त्याग करने का उद्देश्य यहाँ अपेक्षित है। 'लोक संज्ञाष्टक' में इस विषय पर विस्तृत विवेचन करते हुए आचार्यों ने बताया है—

लोकसंज्ञोन्मिता साधुः परब्रह्म समाधिमान्।

मुक्तमात्मे यतब्रह्म-ममता-मत्सरश्च ॥८॥^३

—शुद्ध आत्म-स्वरूप में रमणरूप समाधि में स्थित, ब्रह्म, ममता (द्वेष एवं राग) मात्सर्य रूप ज्वर से रहित, लोक संज्ञा से मुक्त साधु संसार में मुक्तपूर्वक रहता है।

अरति-रति-विवेक

६८. पारति सहती* बीरे, बीरे णो सहती रति।

*जग्हा अविमणे बीरे तग्हा बीरे ण रज्जति ॥३॥

१. (क) दस संज्ञाएँ इस प्रकार हैं—(१) आहार संज्ञा, (२) भयसंज्ञा (३) मैथुन संज्ञा (४) परिग्रह संज्ञा (५) क्रोध संज्ञा (६) मान संज्ञा (७) माया संज्ञा (८) लोभ संज्ञा (९) ओष संज्ञा (१०) मोह संज्ञा।

—प्रज्ञापना सूत्र, पद १०

(ख) आवा० धोला० टीका पत्रांक १२९

२. देवें अधि० रावेन्द्र, भाष ९, पृ० ७४१

३. अधि० रावेन्द्र भाष ९, पृ० ७४१ 'लोभ संज्ञा' शब्दः। ४. सहते, सहति—पाठान्तर है।

५. पृथि से पाठान्तर—जग्हा अविमणे बीरे तग्हादेव विरज्जते—अर्थात् बीरे विद्यते अविमनस्क होता है, उसके प्रति राग नहीं करता।

६६. सद्दे फासे अधियासमाप्ते निर्विद्वदर्थे इह जीवियस्त ।

मुणो मोषं समादाय धुणे कम्मसरीरगं ।

पंतं नृहं सेवन्ति वीरा समतदंसिणो ।^१

एत ओर्घतरे मुणो तिष्णे मुत्ते विरते धियाहिंते ति वेमि ।

६८. वीर साधक अरति (संयम के प्रति अरुचि) को सहन नहीं करता, और रति (विषयों की अभिरुचि) को भी सहन नहीं करता । इसलिए वह वीर इन दोनों में ही अभिमानस्क—स्थिर-शान्तमना रह कर रति-अरति में आसक्त नहीं होता ।

६९. मुनि (रति-अरति उत्पन्न करने वाले मधुर एवं कटु) शब्द (रूप, रस, गन्ध,) और स्पर्श को सहन करता है । इस असंयम जीवन में होने वाले आमोद आदि से विरत होता है ।

मुनि मौन (संयम अथवा ज्ञान) को ग्रहण करके कर्म-शरीर को धुन डालता है, (आत्मा से दूर कर देता है)

वे समत्वदर्शी वीर साधक, दूखे-सूखे (नीरस आहार) का समभाव पूर्वक सेवन करते हैं ।

वह (समदर्शी) मुनि, जन्म-मरणरूप संसार प्रवाह को तैर चुका है, वह वास्तव में मुक्त, विरत कहा जाता है । —ऐसा मैं कहता हूँ ।

धिवेचन—उक्त दो सूत्रों में साधक को समत्वदर्शी शांत और मध्यस्थ बनने का प्रतिपादन किया गया है ।

रति और अरति—यह मनुष्य के अन्तःकरण में छुपी हुई दुर्बलता हैं । राग-द्वेष-वृत्ति के गाढ या सूक्ष्म जमे हुए संस्कार ही मनुष्य को मोहक विषयों के प्रति आकृष्ट करते हैं, तथा प्रतिकूल विषयों का सम्पर्क होने पर चंचल बना देते हैं ।

यहाँ अरति—का अर्थ है संयम-साधना में, तपस्या, सेवा, स्वाध्याय, आदि के प्रति उत्पन्न होने वाली अरुचि एवं अनिच्छा । इसप्रकार की अरुचि संयम-साधना के लिए घातक होती है ।

रति—का अर्थ है—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि मोहक विषयों से जनित चित्त की प्रसन्नता/रुचि या आकर्षण ।^२

उक्त दोनों ही वृत्तियों से अरति और रति से, संयम-साधना खंडित और भ्रष्ट हो सकती है अतः वीर, पराक्रमी, इन्द्रिय-विजेंता साधक अपना ही अनिष्ट करने वाली ऐसी वृत्तियों

१. सम्मसदंसिणो—पाठान्तर भी है ।

२. उत्तरा० अ० ५ की टीका । देखें अधि० राजेन्द्र भाग ६ पृ० ४६७ । यही पर जायमो के प्रसंगानुसारो रति शब्द के अनेक अर्थ दिये हैं, जैसे—मैयुन (उत्त० १४) स्त्री-मुख (उत्त० १६) मनोवाञ्छित वस्तु की प्राप्ति से उत्पन्न प्रसन्नता (दर्शन० १ तत्त्व) ब्रवीडा (दशर्व० १) मोहनीय कर्मोदय जनित आनन्द रूप मनोविकार (धर्म० २ अधि)

तो सहन करेगा? यह तो उनके गुण नष्ट है, अतः यह इनको उपाय नहीं कर पाता। वह न तो भोग-रति को सहन करेगा और न मग्न-वर्ग को। इसलिए यह इन दोनों मूर्तियों में ही अविमनस्क अर्पण प्राप्त एवं मध्यस्थ रहकर उनमें विराम रहता है।

सत्र ६६ में पाँच इन्द्रिय विचारों में प्रथम व अन्तिम विचार का उल्लेख करते मध्य के तीन विषय उसीमें अन्तर्निहित कर दिये हैं। इन्हें क्रमशः यो मग्नता चाहिए—सन्ध, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये कभी माधुर मोहक रूप में मन को तननाते हैं तो कभी कटु अमिष रूप में आकर चित्त को उड़ेलित भी कर देते हैं। माधुर्य इनके प्रिय-अप्रिय, अनुकूल-प्रतिकूल—दोनों प्रकार के स्पर्शों के प्रति समभाव रहता है। ये विषय हों तो अर्पणभी जीवन में प्रमोद के कारण होते हैं, अतः इनमें निविमन—उदासीन रहने का यहाँ स्पष्ट संकेत मिलता है।

मोक्ष—मोक्ष के दो अर्थ किये जाते हैं, मोक्ष—मुक्ति का भाव—तपन, अपना मुक्ति जीवन का मूल आधार मान।

धुने कम्मसरीरसं—ये तात्पर्य है, इस औद्योगिक शरीर को धुने में, क्षीण करने में तब तक कोई लाभ नहीं, जब तक राग उष जनित कर्म (कामं) शरीर को क्षीण नहीं किया जाये। साधना का लक्ष्य कर्म शरीर (आठ प्रकार के कर्म) को क्षीण करना ही है। यह औद्योगिक शरीर तो साधना का साधन मात्र है। हाँ, संयम के साधनभूत शरीर के नाम पर यह इसके प्रति ममत्व भी न लाये, सरस-मधुर आहार में इसकी वृद्धि भी न करें, इस बात का स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है—एत मूह तेवति—यह साधक शरीर में धर्म साधना करने के लिए बला-सूखा, निर्दोष विधि से यथाप्राप्त भोजन का सेवन करे।

टीका आदि में समस्तवर्तिनो के स्थान पर सम्मत्तवर्तिनो पाठ उपलब्ध है। टीकाकार श्रीलाकाचार्य ने इसका पहला अर्थ 'समत्वदर्शी तथा वैरहित्यक दूसरा अर्थ—सम्यक्त्वदर्शी किया है।' यहाँ नीरस भोजन के प्रति 'समभाव' का प्रसंग होने से समत्वदर्शी अर्थ अधिक संगत लगता है। वैसे 'सम्यक्त्वदर्शी' में भी सभी भाव समाहित हो जाते हैं। यह सम्यक्त्व दर्शी वास्तव में संसार समुद्र को तैर चुका है। क्योंकि सम्यक्त्व की उपलब्धि संसार प्रवाह को तैरने की निश्चित साक्षी है।

बंध-मोक्ष परिमाण

१००. बुद्धसुमुणी अणाणाए, तुच्छए गित्ताति वत्तए ।

१०१. एस वोरे पससिए अज्जेति सोयसंजोयं । एस णाए पवुच्चति ।

जं बुधं पवेदितं इह भाणवाणं तस्स बुद्धस्स कुसला परिण्णमुदाहरंति, इति कम्म परिणाय सव्वसो ।

१. अधि० राजेन्द्र, भाग ६, पृ० ४४६ पर इसी सन्दर्भ में मोक्ष का अर्थ वचन-सयम भी किया है—'वाचः सयमने।' तथा सर्वश्रेष्ठप्रवचनरूप ज्ञान (आपा० ५१२) सम्यक्चारिय (उत्त० १५) समस्त सावध योगों का त्याग (आचा० ५१३) मोनवत (स्थाना० ५११) आदि अनेक अर्थ किये हैं।

२. आचार्य टीका पत्राक १३० ।

(२) आन्त्यन्तर संयोग—राग-ज्ञेय, वयान, आठ प्रकार के कर्म आदि। आत्मा का आराधक संयमी उक्त दोनों प्रकार के संयोगों में मग्न होता है।

एस पाए—शब्द में दो अभिप्राय हैं—यह न्यान मानं (सन्मानी) है, गीर्णकरी द्वारा प्ररूपित मार्ग है। मूत्रहृत् में भी मेमाग्रय मुमक्षाय' एवं 'तिष्ठि यद् नपाग्रय मुष' पद द्वारा सम्यग् ज्ञान-दर्शन-चारित्र्यात्मक मोक्षमार्ग का तथा मोक्ष स्थान का सूचन किया गया है।

एष मायसः—यह—आत्मा में चमने वाला मूत्र मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला नायक—मेसा है। यह दूमरा अर्थ है।^१

जं दुष्यं पयेदित—पद में दुःख शब्द में दुःख के हेतुओं का भी सूचन किया गया है। दुःख का हेतु राग-ज्ञेय है अथवा राग-ज्ञेयात्मक वृत्ति में आकृष्ट—बद्ध कर्म है। उत्तराध्यायन सूत्र के अनुसार जन्म और मरण दुःख है और जन्म-मरण का मूल है—कर्म।^२ अतः कर्म ही वास्तव में दुःख है। कुशल पुरुष उस दुःख की परिज्ञा—अर्थात् दुःख से मुक्त होने का विवेक/ज्ञान बताते हैं।

इह कर्मं परिन्नाय सध्वसो—इस पद का एक अर्थ इस प्रकार भी किया जाता है, 'साधक कर्म को, अर्थात् दुःख के समस्त कारणों को सम्यक्त्वया जानकर फिर उसका सर्व प्रकार से उपदेश करे।

अण्णदंसी अण्णारामे—ये दोनों शब्द आध्यात्मिक रहस्य के सूचक प्रतीत होते हैं। अध्यात्म की भाषा में चेतन को 'स्व' तथा जड़ को 'पर'—अन्य कहा गया है। परिग्रह, कषाय, विषय आदि सभी 'अन्य' हैं। 'अन्य' से अन्य—अनन्य है, अर्थात् चेतन का स्वरूप, आत्म-स्वभाव, यह अनन्य है। जो इस अनन्य को देखता है, वह इस अनन्य में, आत्मा में रमण करता है। जो आत्म-रमण करता है, वह आत्मा को देखता है। आत्म-रमण एवं आत्म-दर्शन का यह क्रम है कि जो पहले आत्म-दर्शन करता है, वह आत्म-रमण करता है। जो आत्म-रमण करता है, वह फिर अत्यन्त निकटता से, अति मृदुमता व तन्मयता से सर्वांग आत्म-दर्शन कर लेता है।

रत्नत्रय की भाषा-शैली में इस प्रकार भी कहा जा सकता है, 'आत्मा को जानना—देखना सम्यग् ज्ञान और सम्यग् दर्शन और आत्मा में रमण करना सम्यक् चारित्र्य है।

उपदेश-कीशत

१०२. जहा पुण्णस्स कत्थति तथा मुच्छस्स कत्थति ।

जहा मुच्छस्स कत्थति तथा पुण्णस्स कत्थति ।

अवि ः हणे अणातिपमाणे । एत्थं पि जाण सेयं ति णत्थि ।

केयं पुरिसे कं च णए ।

१. शु० १ अ० ॥ गा० ११ ।

२. शु० १ अ० २ उ० १ गा० २१ ।

३. आचा० शीला० टीका पत्राक १३१११ ।

४. वम्म च जाई मरणस्स मूर्तं, दुक्खं च जाई मरण वयन्ति—३२।७

१०३. एत थोरे पससिए जे बढे पहिमोयए,
उद्दं अहं तिरियं दिसासु,
से सवतो सवपरिभाचारी न तिप्पति छणपदेण थोरे ।

१०४. से मेधावी जे अनुग्घातणस्स^१ खेतण्णे जे य बंधपभोवखमण्णेतो ।
कुसले पुण थो बढे थो मुषके ।
से जं च आरंभे, जं च आरभे, अपारद्धं च न आरभे ।^२
एणं एणं परिभाय सोणसणं च सव्वसो ।

१०२. (आत्मदर्शी) साधक जैसे पुण्यवान (सम्पन्न) व्यक्ति को धर्म-उपदेश करता है, वैसे ही तुच्छ (विपन्न-दरिद्र) को भी धर्म उपदेश करता है और जैसे तुच्छ को धर्मोपदेश करता है, वैसे ही पुण्यवान को भी धर्मोपदेश करता है ।

कभी (धर्मोपदेश-काल में किसी व्यक्ति या सिद्धान्त का) अनावर होने पर वह (थोटा) उसको (धर्मकधी को) मारने भी लग जाता है । अतः यहाँ यह भी जानें (उपदेश की उपयुक्त विधि जाने बिना) धर्म कथा करना ध्येय नहीं है ।

पहले धर्मोपदेशक को यह जान लेना चाहिए कि यह पुण्य (थोटा) कौन है ? किस देवता को (किस सिद्धान्त को) मानता है ।

१०३. वह वीर प्रणवा के योग्य है, जो (समीचीन धर्म कथन करके) बड़ मनुष्यों को मुक्त करता है ।

वह (कुशल साधक) ऊँची दिशा, नीची दिशा और तिरछी दिशाओं में, सब प्रकार में समग्र परिज्ञा/विवेकज्ञान के साथ चलता है । वह हिंसा-स्थान से लिप्त नहीं होता ।

१०४. वह मेधावी है, जो अनुद्घात—अहिंसा का समग्र स्वरूप जानता है, तथा जो कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बन्धेपणा करता है ।

कुशल पुण्य न बंधे हुए है और न मुक्त है । उन कुशल साधको ने जिसका आचरण किया है और जिसका आचरण नहीं किया है (यह जानकर, श्रमण) उनके द्वारा अनाचरित प्रवृत्ति का आचरण न करे ।

हिंसा और हिंसा के कारणों को जानकर उनका त्याग करदे । लोक-संज्ञा को भी सर्व प्रकार में जाने और छोड़ दे ।

विवेचन—प्रस्तुत सूत्रों में धर्म-कथन करने की कुशलता का वर्णन है । तत्त्वज्ञ उपदेशक

१. (क) 'अनुग्घातणस्स खेतण्णे' 'अनुग्घातण खेतण्णे'—पाठान्तर है ।

(ख) टीकाकार ने 'अण' का अर्थ कर्म तथा 'उद्घातन' का 'छेद करना' अर्थ करके 'अणोद्घातन छेदक' का कर्म छेद करने के मार्ग या रहस्य का ज्ञाना' अर्थ किया है । —टीका पृ १३३

धर्म के तरु को निर्भय होकर समभार पूरक उद्देश्य करता है। मामा शोभा प्रोता समूह (परिवर्त) में चाहे कोई पुनरागत-धन आदि में सम्मिलित है, चाहे कोई नहीं, मामा स्थिति का व्यक्ति है। साधक धर्म का सम समझने में उनमें कोई भेदभाव नहीं करता। यह निर्भय, निष्पृह और यथायंश ही होकर दोनों को समान रूप से धर्म का उद्देश्य बताता है।

पुनरागत—सर्व का 'पुनरागत' अर्थ भी किया जाता है। पूर्ण की प्राप्ति की राह में इस प्रकार की है—

ज्ञानं सर्वं धनोपेतो ज्ञानमव्ययमनितम् ।

तेजसो मतिमान् स्यात् पुनरुपशोषयमान् ॥

—जो ज्ञान, प्रभुता, धन, जाति और बल से सम्पन्न हो, तेजस्वी हो, बुद्धिमान् हो, प्रख्यात हो, उसे 'पूर्ण' कहा गया है। इसके शिरोत तुल्य समझना चाहिए।

सूत्र के प्रथम चरण में वक्ता की निस्पृहता तथा समभावना का निदर्शन है, किन्तु उत्तर चरण में बौद्धिक कुशलता की अपेक्षा बताई गई है। वक्ता समपक्ष और श्रोता के मानस की समझने वाला होना चाहिए। उसे श्रोता की योग्यता, उसकी निवारधारा, उमर का सिद्धान्त तथा समय की उपयुक्तता को समझना बहुत आवश्यक है। यह द्रव्य में—समय को पहचाने, क्षेत्र से—इस नगर में किस धर्म सम्प्रदाय का प्रभाव है, यह जाने। काल से—परिस्थिति को परखे, तथा भाव से—श्रोता के विचारों व मान्यताओं का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करे।

इस प्रकार का कुशल पर्यवेक्षण किये बिना ही अगर वक्ता धर्म-रूपन करने लगता है तो कभी संभव है, अपने सम्प्रदाय या मान्यताओं का अपमान समझकर श्रोता उलटा धक्का तो ही मारने-पीटने लगे। और इस प्रकार धर्म-वृद्धि के स्थान पर क्लेश-वृद्धि का प्रसंग आ जाये। शास्त्रकार ने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार उपदेश कुशलता प्राप्त किये बिना उपदेश न देना ही श्रेय है। अविधि या अकुशलता से कोई भी कार्य करना उचित नहीं, उससे तो न करना अच्छा है।

टीकाकार ने चार प्रकार की कथाओं का निर्देश करके बताया है कि बहुश्रुत वक्ता—आक्षेपणी, विशेषणी, संवेदनी और निर्वेदनी—चारों प्रकार की कथा कर सकता है। अल्पश्रुत (अल्पज्ञानी) वक्ता सिर्फ संवेदनी (मोक्ष की अभिलाषा जागृत करने वाली) तथा निर्वेदनी (वैराग्य प्रधान) कथा ही करे। वह आक्षेपणी (स्व-सिद्धान्त का मण्डन करने वाली) तथा विशेषणी (पर-सिद्धान्त का निराकरण-निरसन करने वाली) कथा न करे। अल्पश्रुत के लिए प्रारंभ की दो कथाएं श्रेयस्कर नहीं है।

सूत्र १०४ में कुशल धर्म कथक को विशेष निर्देश दिये गये हैं। वह अपनी कुशल धर्म-कथा के द्वारा विषय-आसक्ति में बद्ध अनेक मनुष्यों को प्रतिबोध देकर मुक्ति के मार्ग पर अप्रसर कर देता है। वास्तव में बंधन से मुक्त होना तो आत्मा के अपने ही पुण्याय से संभव है किन्तु धर्म-कथक उसमें प्रेरक बनता है, इसलिए उसे एक नय से बन्ध-मोचक कहा जाता है।

शीतोष्णीय—तृतीय अध्ययन

प्राथमिक

- ✱ आचारांग सूत्र के तृतीय अध्ययन का नाम 'शीतोष्णीय' है ।
- ✱ शीतोष्णीय का अर्थ है—शीत (अनुकूल) और उष्ण (प्रतिकूल) परिपह आदि को समभावपूर्वक सहन करने से सम्बन्धित ।
- ✱ श्रमणवर्या में बताये गये बार्हस्पति परिपहो में दो परिपह 'शीत-परिपह' हैं, जैसे 'स्त्री-परिपह, सत्कार-परिपह । अन्य बीस 'उष्ण-परिपह' माने गये हैं ।'
- ✱ शीत से यहाँ 'भावशीत' अर्थ ग्रहण किया गया है; जो कि जीव का परिणाम या चिन्तन विशेष है । यहाँ चार प्रकार के भावशीत बताये गये हैं—(१) मन्दपरिणामात्मक परिपह, (२) प्रमाद (कार्य-भंगित्य या शीतल-विहारता) का उपशम, (३) विरति (प्राणातिपात आदि से निवृत्ति, सन्नह प्रकार का संयम) और (४) सुख (सातावेदनीय कर्मोदयजनित) ।
- ✱ उष्ण से भी यहाँ 'भाव-उष्ण' का ग्रहण किया गया है, वह भी जीव का परिणाम/चिन्तन विशेष है । नियुक्तिकार ने भाव-उष्ण ८ प्रकार के बताये हैं—(१) तीव्र-दुःख परिणामात्मक प्रतिकूल परिपह, (२) तपस्या में उद्यम, (३) श्लोधादि कषाय, (४) शोक, (५) आग्नि (मानसिक व्यथा), (६) वेद (स्त्री-पुरुष-नपुंसक रूप), (७) अरति (मोहोदय-वश विस्र का विशेष) और (८) दुःख (असातावेदनीय कर्मोदयजनित) ।
- ✱ शीतोष्णीय अध्ययन का सार है—मुमुक्षु साधक को भावशीत और भाव-उष्ण, दोनों को ही समभावपूर्वक सहन करना चाहिए, सुख में प्रसन्न और दुःख में खिन्न नहीं होना चाहिए अर्थात् अनुकूल-प्रतिकूल स्थितियों में समभाव रखना चाहिए ।
- ✱ इन्हीं भाव-शीत और भाव-उष्ण के परिप्रेक्ष्य में इस अध्ययन के चार उद्देशकों में वस्तु-तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है ।

१. आशा० नि० गाथा २०१ ।

२. 'सौर्य परीसहृषभायुष्मम विरई-मुह तु चउह' ।

३. 'परीसहृषभुञ्जय कसाय सोमाहिबेमारइ-मुषध ।'

—आ० नियु० गा० २०२

—आ० नियु० गा० २०२

१०५. द्रष्टा के लिए (सत्य का सम्पूर्ण दर्शन करने वाले के लिए) कोई उद्देश—(विधि-निषेध रूप विधान/निषेध) (अपना उद्देश) नहीं है।

बाल—(अज्ञानी)। बार-बार विषयों में स्नेह (आसक्ति) करता है। काम-इच्छा और विषयों को मनोज्ञ समझकर (उनका सेवन करता है) इसलिए वह दुःखों का शमन नहीं कर पाता। वह शारीरिक एवं मानसिक दुःखों से दुःखी बना हुआ दुःखों के चक्र में ही परिभ्रमण करता रहता है।

—ऐसा मैं कहता हूँ।

॥ पष्ठ उद्देशक समाप्त ॥

॥ सौगविजय द्वितीय अभ्ययन समाप्त ॥

१. विषयों की तीव्र आसक्ति के कारण मानसिक उद्वेग, चिन्ता, व्याकुलता रहती है तथा विषय-अत्यधिक सेवन से शारीरिक दुःख—रोय, पीड़ा आदि उत्पन्न होते हैं।
२. भूमि में पाठ इस प्रकार है—दुःखो दुःखप्रवृत्तेषु अणुपरिवर्तित—दुःखाण आवटो दुःखावटो—(मुनि बभ्रुविश्वमी, टिप्पण पृ० १०)

‘सोओसणिज्जं’ तद्दअं अज्झयणं

पदमो उद्देसओ

श्रीश्लोकोऽयः; तृतीय अध्यायः : प्रथम उद्देशक

मुक्त-आगत

१०९. मुक्ता भमुक्को मुनिओ सया जागरति ।

सोगसि जाण अहिंसाय पुच्छं ।

समयं सोगसस जाणिता एत्थ सारोवरते ।

१०९. भमुनि (भजानी) सदा सोये हुए हैं, मुनि (ज्ञानी) सर्वद जागते रहते हैं ।

इस बात को जानमो कि लोक में अज्ञान (दुःख) अहित के लिए होगा है ।

लोक (पद् जोक-निकायकप संसार) में इस आचार (समत्वभाव) को जानकर (संयमी पुरुष) (संयम में बाधक—हिंसा, अज्ञानादि) जो शस्त्र हैं, उनके उतरत रहे ।

विशेषण—यहाँ ‘मुनि’ शब्द सम्मग्नानी, सम्मदृष्टि एवं मोक्ष-मार्ग-साधक के अर्थ में प्रयुक्त है । जिन्होंने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग रूप भाव-निद्रा का त्याग कर दिया है, जो सम्मत्बोध प्राप्त है और मोक्ष-मार्ग में स्थिति नहीं होते, वे मुनि हैं । इसके विपरीत जो मिथ्यात्व, अज्ञान आदि से ग्रस्त हैं, मिथ्यादृष्टि हैं, वे ‘अमुनि’—भजानी हैं । यहाँ भाव-निद्रा की प्रधानता में भजानी को मुक्त और ज्ञानी को जागृत कहा गया है ।

मुक्त दो प्रकार के हैं—द्रव्यमुक्त और भावमुक्त । निद्रा-प्रमादवान् द्रव्यमुक्त है । जो मिथ्यात्व, अज्ञान आदि रूप महानिद्रा में व्याप्तोहित हैं, वे भावमुक्त हैं । अर्थात् जो आध्यात्मिक विराग की दृष्टि में बिलकुल शून्य, मिथ्यादृष्टि, असंयमी और भजानी हैं, वे जागते हुए भी भाव में—आन्तरिक दृष्टि में मुक्त हैं । जो कुछ मुक्त हैं, कुछ जागृत हैं, संयम के मध्यमिन्दु में हैं, वे देशविरत धावक मुक्त-जागृत हैं और जो पूर्ण रूप में जागृत हैं उत्कृष्ट संयमी और ज्ञानी हैं, वे जागृत हैं ।

वृत्तिकार ने मुनि का निर्वचन इस प्रकार किया है—‘जो जगत् की वैकालिक अवस्था पर मनन करता है या उन्हें जानता है, वह मुनि है ।’ जो जगत् की वैकालिक वृत्ति-

- ✧ प्रथम उद्देगक में धर्मदृष्टि ने ज्ञान और गुण की चर्चा की है। विनायक, अयमार और प्रमाद का, अनात्मिक और आत्मिक का विरोध बताया गया है।
- ✧ द्वितीय उद्देगक में गुण-दुःख के कारणों का तत्त्वबोध निरूपित किया है।
- ✧ तृतीय उद्देगक में मायक का कसंल्लबोध निरूपित है।
- ✧ चौथे उद्देगक में कथायादि में विरति का उद्देश है।
- ✧ इस प्रकार चारों उद्देगकों में आत्मा के परिणामों में होने वाली भावनीयता और भाव-उत्पत्ता को लेकर विविध स्थितियों की चर्चा की गई है।
- ✧ निष्कर्ष यह है कि तृतीय अध्यायन के चार उद्देगकों एवं पन्चीस सूत्रों में महिष्युता और अप्रमत्तता का स्वर मूत्र रहा है।
- ✧ सूत्र संख्या १०६ से प्रारंभ होकर सूत्र १३१ पर तृतीय अध्यायन समाप्त होता है।

अरति-रति-त्याग

१०७. जस्मिमे सदा य रुचा य गंधा य रसा य फासा य अभिसमन्नागता भवंति' से आतर्बं णाणवं येयवं धम्मवं बंधवं पप्पाणोहि परिजाणति सोयं, मुणी ति वच्चे धम्मविदु त्ति अञ्ज आवट्टसोए संगमभिजाणति ।

सोतोत्तिगच्छामी से णिग्गये अरति-रतिसहे फासियं णो वेवेति, जागर-वेरोवरते ओरे ! एवं वुत्था पमोक्खसि ।

१०७- जिस पुरुष ने शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श को सम्यक्प्रकार से परिज्ञात कर लिया है, (जो उसमें राग-द्वेष न करता हो), वह आत्मवान्, ज्ञानवान्, वेदवान् (आचारांग आदि आगमों का ज्ञाता), धर्मवान् और ब्रह्मवान् होता है। जो पुरुष अपनी प्रज्ञा (विवेक) से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है। वह धर्मवेत्ता और श्रद्धा (सरल) होता है।

(वह आत्मवान् मुनि) संन (आसक्ति) को आवर्त-स्रोत (जन्म-मरणादि चक्र के स्रोत—उद्गम) के रूप में बहुत निकट से जान लेता है।

वह निर्गन्ध भीत और उष्ण (मुख और दुःख) का त्यागी (इनकी लालसा) से मुक्त होता है तथा वह अरति और रति को सहन करता है (उन्हे त्यागने में पीड़ा अनुभव नहीं करता) तथा स्पर्शजन्म सुख-दुःख का वेदन (आसक्तिपूर्वक अनुभव) नहीं करता।

जागृत (सावधान) और वैर से उपरत वैर ! तू इस प्रकार (ज्ञान, अनासक्ति, सहिष्णुता, जागरूकता और समता-प्रयोग द्वारा) दुःखो-दुःखों के कारण कर्मों से मुक्ति पा जाएगा।

विशेषण—इस सूत्र में पंचेन्द्रिय-विषयों के यथावस्थित स्वरूप के ज्ञाता तथा उनके त्यागी को ही मुनि, निर्गन्ध एवं वैर बताया गया है।

अभिसमन्नागत का अर्थ है—जो विषयों के इष्ट-अनिष्ट, मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूप को—स्वरूप को, उनके उपयोग के दुष्परिणामों को आगे-पीछे से, निकट और दूर से ज्ञ-परिज्ञा से भलीभाँति जानता है तथा प्रत्याख्यान परिज्ञा से उनका त्याग करता है।

आत्मवान् का अर्थ है—ज्ञानादिमान् अथवा शब्दादि विषयों का परित्याग करके आत्मा को रक्षा करने वाला।

ज्ञानवान् का अर्थ है—जो जीवादि पदार्थों का यथावस्थित ज्ञान कर लेता है।

वेदवान् का अर्थ है—जीवादि का स्वरूप जिनसे जाना जा सके, उन वेदों—आचारांग आदि आगमों का ज्ञाता।

१. यहाँ पाठान्तर में 'आणवो', 'नाणवो', 'वेयवो', 'धम्मवो', 'बधवो', मिलता है जिसका अर्थ होता है—वह आत्मविद्, ज्ञानविद्, आचारादिक आगमों का वेत्ता (वेदविद्), धर्मविद् और ब्रह्म (१८ प्रकार के ब्रह्मचर्य) का वेत्ता होता है।

विधियों को जानता है, वही लोकाचार या जगत के भोगाभिलाषी स्वभाव को अथवा 'विश्व की समस्त आत्मा एक समान हैं'—इस समत्व-सूत्र को जानकर, हिंसा, मिथ्यात्व अज्ञानादि शस्त्रों से दूर रहता है।

यहाँ 'सुप्त' शब्द भावसुप्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भावसुप्त वह होता है, जो मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, प्रमाद आदि के कारण हिंसादि में सदा प्रवृत्त रहता है।

जो दीर्घ संयम के आधारभूत शरीर को टिकाने के लिए आचार्य-गुरु आदि की आज्ञा से द्रव्य से सोते, निद्राधीन होते हुए भी आत्म-स्वरूप में जागृत रहते हैं, वे धर्म की दृष्टि से जागृत हैं। अथवा भाव से जागृत साधक, निद्रा-प्रमादवश सुपुप्त होते हुए भी भावसुप्त नहीं कहलाता। यहाँ भावसुप्त एवं भावजागृत—दोनों अवस्थाएँ धर्म की अपेक्षा से कही गयी हैं।

अज्ञान दुःख का कारण है, इसलिए यहाँ 'अज्ञान' के स्थान पर 'दुःख' शब्द का प्रयोग किया गया है। चूर्णिकार ने दुःख का अर्थ 'कर्म' किया है। उन्होंने बताया है कि कर्म दुःख का कारण है। अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म आदि से सम्बन्धित भी है, इसलिए प्रसंगवश दुःख का अर्थ यहाँ अज्ञान भी किया जा सकता है।

'समय' शब्द यहाँ प्रसंगवश दो अर्थों को अभिव्यक्त करता है—आचार और समता। लोक प्रचलित आचार या रीति-रिवाज साधक को जानना आवश्यक है। संसार के प्राणी भोगाभिलाषी होने के कारण प्राणि-विधातक एवं कपायहेतुक लोकाचार के कारण अनेक कर्मों का संचय करके नरकादि यातना-स्थानों में उत्पन्न होते हैं। कदाचित् कर्मफल भोगने के बाद वे धर्म प्राप्ति के कारण मनुष्य-जन्म, आर्य-क्षेत्र आदि में पैदा होते हैं, लेकिन फिर महामोह, अज्ञानादि अन्धकार के वश अशुभकर्म का उपार्जन करके अधोगतियों में जाते हैं। संसार के जन्म-मरण के चक्र से नहीं निकल पाते। यह है—लोकाचार। इस लोकाचार (समय) को जानकर हिंसा से उपरत होना चाहिए।

इसी प्रकार लोक (समस्त जीव समूह) में शत्रु-मित्रादि के प्रति अथवा समस्त आत्माओं के प्रति समता (समभाव—आत्मोपम्य दृष्टि) जान कर हिंसा आदि शस्त्रों से विरत होना चाहिए।

१. भगवती मूत्र मे ज्योती याविका और भगवान् महावीर का मुप्त और जायत के विषय मे एक संवाद आना है। त्रयन्ती याविका प्रभु से पूछती है—“भते ! मुप्त अच्छे या जायत ?” भगवान् ने धर्मदृष्टि से अनेकान्तर्गती मे उत्तर दिया—“जो धर्मिष्ठ है, उनका जायत रहना अथक्कर है और जो अधर्मिष्ठ है, पापी है, उनका मुप्त (सोये) रहना अच्छा।” यही मुप्त और जायत द्रव्यदृष्टि से है, भावदृष्टि से नहीं। —सतक १२। उ० २

२. दैतिये समय' शब्द के विभिन्न अर्थ अमरकोश मे—

“समया शयपाचारकाल-सिद्धान्त सविहः”

यह र के अर्थ है—दरप, आचार, काल, निदान और सविद् (प्रतिज्ञा या शपथ)।

अरति-रति-व्याय

१०७. जस्तिमे सदा य रुचा य गंधा य रसा य फासा य अभिसम्पन्नागता भवति^१ से आतसं णाणसं येयसं धम्मसं बंधसं पण्णाणेहि परिजाणति लोमं, मुणी ति वन्त्वे धम्मविदु त्ति अंजु आबट्टसोए संगमभिजाणति ।

सीतोत्तिणरुचायो से णिमाये अरति-रतिसहे फारुसियं णो सेवेति, जागर-वेरोवरते वोरे । एवं दुक्खा पमोवससि ।

१०७. जिस पुरुष ने शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श को सम्पूर्णप्रकार से परिज्ञात कर लिया है, (जो उनमें पथ-क्षेप न करता हो), वह आत्मवान्, ज्ञानवान्, वेदवान् (आचारांग आदि आगमों का ज्ञाता), धर्मवान् और ब्रह्मवान् होता है । जो पुरुष अपनी प्रज्ञा (विवेक) से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है । वह धर्मवेत्ता और ऋजु (सरल) होता है ।

(वह आत्मवान् मुनि) संग (आसक्ति) को आवर्त-स्रोत (जन्म-मरणादि चक्र के स्रोत—उद्गम) के रूप में बहुत निकट से जान लेता है ।

वह निर्ग्रन्थ शीत और उष्ण (सुख और दुःख) का त्यागी (इनकी साधना) से मुक्त होता है तथा वह अरति और रति को सहन करता है (उन्हे त्यागने में पीड़ा अनुभव नहीं करता) तथा स्पर्शजन्य सुख-दुःख का वेदन (आसक्तिपूर्वक अनुभव) नहीं करता ।

जायुस (सावधान) और बंद से उपरत वीर ! तू इस प्रकार (ज्ञान, अनासक्ति, सहिष्णुता, जागरूकता और समता-प्रयोग द्वारा) दुःखों—दुःखों के कारण कर्मों से मुक्ति पा जाएगा ।

विवेचन—इस सूत्र में पंचेन्द्रिय-विषयों के यथावस्थित स्वरूप के ज्ञाता तथा उनके त्यागी को ही मुनि, निर्ग्रन्थ एवं वीर बताया गया है ।

अभिसम्पन्नागत का अर्थ है—जो विषयों के दृष्ट-अनिष्ट, मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूप को—स्वरूप को, उनके उपभोग के दुष्परिणामों को आगे-पीछे से, निकट और दूर से ज-परिज्ञा से भलीभाँति जानता है तथा प्रत्याख्यान परिज्ञा में उनका त्याग करता है ।

आत्मवान् का अर्थ है—ज्ञानादिमान् अथवा शब्दादि विषयों का परित्याग करके आत्मा की रक्षा करने वाला ।

ज्ञानवान् का अर्थ है—जो जीवादि पदार्थों का यथावस्थित ज्ञान कर लेता है ।

वेदवान् का अर्थ है—जीवादि का स्वरूप जिनसे जाना जा सके, उन वेदों—आचारांग आदि आगमों का ज्ञाता ।

१. यहाँ पाठान्तर में 'आपक्षे', 'नापक्षे', 'वेययो', 'धम्मयो', 'अपयो', मिलता है जिसका अर्थ होता है—वह आत्मविदु, ज्ञानविदु, आचारादिक आगमों का वेत्ता (वेदविदु), धर्मविदु और ब्रह्म (१८ प्रकार के ब्रह्मचर्य) का वेत्ता होता है ।

धर्मवान् वह है—जो भूत-चारित्र्य धर्म का अन्तर्गत भाव को प्रतिबिम्बित रूप में स्वभाव (धर्म) का ज्ञाता है।

वस्तु का अर्थ है—जो अकारण प्रकार के वस्तु हैं—न मय्यान्वित है।

इस मूल का अन्तर यह है कि जो पुरुष तत्त्वविद्विषयों को भोतेभी। भाव लेता है, उनमें राग-द्वेष नहीं करता, वह आत्मविद्, ज्ञानविद्, वेदविद्, धर्मविद् एवं प्रज्ञविद् होता है।

यन्तु गच्छादि विषयों को आत्मविद्, आत्मा की अनुगच्छा ज्ञान-आत्म-वस्तु के शेष के अभाव में होती है। जो इन पर आगच्छ नहीं करता, वह आत्मा को भोतेभीति प्राप्त कर लेता है। जो आत्मा को उपगच्छ कर लेता है, उसे ज्ञान-आत्म, धर्म और वस्तु (आत्मा) का ज्ञान हो जाता है।

'जो प्रज्ञा में लोक को जानता है, वह मुनि कर्ताता है', इस वाक्य का तात्पर्य है, जो साधक मति-भूतज्ञानवन्त मनु-अनु विवेकशालिनीर्दुष्ट न प्राणिलोक या प्राणियों के आधारभूत लोक (धर्म) को सम्पूर्ण प्रकार न जानता है, वह मुनि कर्ताता है। वृत्तिकार न मुनि का नियन्त्रण इस प्रकार किया है—'जो जगत् को विज्ञानस्थान-मतिविधि का मनन करता है, जानता है, वह मुनि है'। 'ज्ञानी' के अर्थ में यही 'मुनि' शब्द का प्रयोग हुआ है।

अनु का अर्थ है—जो पशुओं का मयावस्थान ज्ञान के कारण सरलरामा है, समस्त उपाधियों से या कपट में रहित होने में सरल मति—सरल मति है।

आवर्त प्रोक्त का अन्तर है—जो भाव-आवर्त का रीत—उद्गम है। जन्म-मरण-मृत्यु-रोग शोकादि दुःखरूप संसार को यही भाव-आवर्त (भरतजाल) कहा गया है। इसका उद्गम स्थल है—विषयासक्ति।

१. 'धर्मविद्' का व्युत्पत्त्यर्थ देधिए—'धर्मं चेतनाचेतनद्वयव्यवसाय भूतचारित्र्यव्यवसाय विधीति धर्मविद्'—
"जो धर्म को—चेतन-अचेतन द्वय के स्वभाव को या भूत-चारित्र्य धर्म को—जानता है, वह धर्मविद् है।"
—आचार्य टीका पत्रांक ११६

२. (क) समवायाग १८।

(ख) विद्या कामरुद्रमुद्रा तिविह तिविहेण नवविह विरह।

ओरातिमा ज वि सहा त वम अट्टवसनेय ॥

अर्थात्—देव-सम्बन्धी भोगों का मन, वचन और काया से सेवन न करना, दूसरों से न करना तथा करते हुए को भला न जानना, इस प्रकार भी भेद हो जाते हैं। औदारिक अर्थात् मनुष्य, तिर्यञ्च सम्बन्धी भोगों के लिए भी इसी प्रकार भी भेद है। कुल मिलाकर अठारह भेद हो जाते हैं।

३. देखें टिप्पण पृ० ८३ पर

—(प्रवचन सारोद्धार, द्वार १६८ गाथा १०६१)

४. रागद्वेषमाविद्ध, मिथ्यावर्तनदुस्तरम्।

अर्थात्—जगत् विषय, प्रमादवत् प्रामादवत् भूषम् ॥

अर्थात्—राग-द्वेष की प्रवृत्ति तरणों से घिरा हुआ, मिथ्यादर्शन के कारण दुस्तर यह जगत जन्म-मरणादि रूप आवर्त—भरतजाल में पड़ा है। प्रमाद उसे अत्यन्त परिभ्रमण करता है।

—आचार्य टीका पत्रांक १४०

‘सग’-विषयों के प्रति राग-द्वेष रूप सम्बन्ध, लगाव या आसक्ति ।

शीतोष्ण-त्यागी का मतलब है—जो साधक शीत-परिपह और उष्ण-परिपह अथवा अनुकूल और प्रतिकूल परिपह को सहन करता हुआ उनमें निहित वैषमिक सुख और पीड़ा-जनक दुःख की भावना का त्याग कर देता है । अर्थात् सुख-दुःख की अनुभूति से चंचल नहीं होता है ।

‘अरति-रतितहे’ का तात्पर्य है—जो समय और तप में होनेवाली अप्रीति और अरति को समभावपूर्वक सहता है—उन पर विजय प्राप्त करता है, वह बाह्य एवं आभ्यन्तर प्रत्य (परिपह) से रहित निर्ग्रन्थ साधक है ।

‘कार्तियं को बेधेति’ का भाव है, वह निर्ग्रन्थ साधक परिपहों और उपसर्गों को सहने में जो कठोरता—कर्मशक्ता या पीड़ा उत्पन्न होती है, वह उस पीड़ा को पीड़ा रूप में वेदन-अनुभव नहीं करता, क्योंकि वह मानता है कि मैं तो कर्मक्षय करने के लिए उद्यत हूँ । मेरे कर्मक्षय करने में ये परिपह, उपसर्गादि सहायक हैं । वास्तव में अहिंसादि धर्म का आचरण करते समय कई कष्ट आते हैं, लेकिन अज्ञानीजन कष्ट का वेदन (Feeling) करता है, जबकि शानीजन कष्ट को तटस्थ भाव से जानता है परन्तु उसका वेदन नहीं करता ।

‘आगर’ और ‘बीरोरत’ ये दोनों ‘वीर’ के विशेषण हैं । जो साधक जागृत और बीर से उपरत है, वही वीर है—कर्मों को नष्ट करने में सक्षम है । वीर शब्द से उसे सम्बोधित किया गया है । ‘आगर’ शब्द का आशय है—अर्धयमरूप भावनिद्रा का त्याग करके जागने वाला ।

अप्रमत्ता

१०८. जरा-मच्छुबसोवणीते भरे सततं मूढे धम्मं षासिजाणत्ति ।

पाप्पिअ ‘आतुरे पाणे अप्पमत्तो परिम्बए ।

भंता एयं मत्तिमं पाप्प,

आरंभजं दुक्खमिणं ति णच्चा,

मायी पमायी पुणरेति गम्भं ।

उवेहुमाणो सद्-कवेसु अंबु माराभिसंकी मरणा पमुच्चत्ति ।

१०९. अप्पमत्तो कामेहि, उबरतो पाबकामेहि, बीरे आयुत्ते येयण्णे । जे पञ्चवजात-सत्थस्स खेतण्णे से अत्थत्थस्स खेतण्णे । जे अत्थत्थस्स खेतण्णे से पञ्चवजातसत्थस्स खेतण्णे ।

१०८. बुढ़ापे और मृत्यु के वक्त में पड़ा हुआ मनुष्य (मरीर-दि के मोह से) सतत मूढ़ बना रहता है । वह धर्म को नहीं जान पाता ।

(मुक्त) मनुष्यों को घारोरिक-मानसिक दुःखों से आतुर देखकर साधक सतत अप्रमत्त (जानूँ) होकर विचारण करे ।

हे मतिमान् ! तू मननपूर्वक इन (भावसुप्त आतुरों-दुःखियों) को देख ।

यह दुःख आरम्भज—प्राणि-हिमाजनित है, यह जानकर (तु निराश्रय होकर अप्रमत्त भाव में आत्महित में प्रवृत्त रह) ।

माया और प्रमाद के वश हुआ मनुष्य (अथवा मायी प्रमादवश) बार-बार जन्म लेता है—गर्भ में आता है ।

शब्द और रूप आदि के प्रति जो उपेक्षा करता है—राग-द्वेष नहीं करता है, वह ऋजु (आजं-धर्मशील संयमी) होता है, वह भार (मृत्यु या काम) के प्रति सदा आशंकित (सतर्क) रहता है और मृत्यु (मृत्यु के भय) से मुक्त हो जाता है ।

१०६. जो काम-भोगों के प्रति अप्रमत्त है, पाप कर्मों में उपरत—मन-यवन—काया से विरत है, वह पुरुष वीर और आत्मगुप्त (आत्मा को सुरक्षित रखने वाला) होता है और जो (अपने आप में सुरक्षित होता है) वह, सेदज्ञ (इन काम-भोगों से प्राणियों को तथा स्वयं को होने वाले रोग का ज्ञाता) होता है, अथवा यह क्षेत्रज्ञ (अन्तरात्मा को जानने वाला) होता है ।

जो (शब्दादि विषयों की) विभिन्न पर्यायसमूह के निमित्त से होने वाले शास्त्र (असंयम, आसक्ति रूप) के खेद (अन्तस्-हार्द) को जानता है, वह असास्त्र (संयम—अनासक्ति रूप) के खेद (अन्तस्) को जानता है, वह (विषयों के विभिन्न) पर्यायों से होने वाले शास्त्र (असंयम) के खेद (अन्तस्) को जानता है ।

विवेचन—इन सूत्रों में साधक को वृद्धत्व, मृत्यु आदि विभिन्न दुःखों से आतुर प्राणी की दशा एवं उसके कारणों और परिणामों पर गम्भीरता से विचार करने का निर्देश दिया गया है । साथ ही यह भी बताया है कि शब्द-रूपादि कामों के प्रति अनासक्त रहने वाला सरलरत्ना मुनि मृत्यु के भय से विमुक्त हो जाता है ।

यहाँ वृत्तिकार ने एक शंका उठाई है—‘देवता ‘निर्जर’ और ‘अमर’ कहलाते हैं, वे तो मोहमूढ़ नहीं होते होंगे और धर्म को भलीभाँति जान लेते होंगे ? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि ‘‘देवता निर्जर कहलाते हैं, पर उनमें भी जरा का सद्भाव है, क्योंकि ज्यवन-काल में पूर्व उनमें भी लेशमा, बल, सुरा, प्रभृत्य, वर्ण आदि क्षीण होने लगते हैं । यह एक सत्य है जरावस्था ही है । और मृत्यु तो दोनों की भी होती है, शोक, भय आदि दुःख भी उनके पीछे लगे हैं । इसलिए देव भी मोह-मूढ़ बन रहते हैं ।’’ आशय यह है कि जहाँ शब्द-

७. देवा कि भगवती भूय मे प्रनोतर है—‘‘देवार्ण भंते । तस्यै समवर्णया ?

भो इमरुदे समरुदे ।

ते केमरुदेय भंते । एव वृक्षवृ ?

मोवया । देवा दुहितुः—पुत्रोदवर्णया य पक्षोदवर्णया य ।

सर्व य ते ते पुत्रोदवर्णया ते च अविमुदवर्णया, ते च पक्षोदवर्णया, ते च विमुदवर्णया ।

प्र०—५३ । सभी देव गयान वर्ण माने होंगे ?

उत्तर—यह कथन सम्भव नहीं ।

यादि काम-भोगों के प्रति राग-द्वेषात्मक वृत्ति है, वही प्रमाद, मोह, माया, मृत्यु-भय आदि विषयम्भावों हैं।

‘आवरण’ का तात्पर्य है—सार्वभौमिक एवं मानसिक दुखों के अथाह सागर में डूबे ए, आतुर—निरस्त-व्यविभूत बने हुए प्राणिमण।

‘माई’ शब्द पार कपायो में से मध्यम कपाय का वाचक है। इसलिए उपनयन से आदि और अन्त के प्रोध, मान और मोघ कपाय का भी इससे ग्रहण हो जाता है। इस दृष्टि पर चित्तकार मायी का अर्थ कपायवान् करते हैं।

‘प्रसार’ का अर्थ मद आदि पाँचों या आठों प्रमादों से मुक्त समझना चाहिए।

‘उत्प्रेक्षा’ ‘अंशु’ और ‘साधनिक’ ये तीन विशेषण अप्रमत्त एवं जागृत साधक के हैं। उज्जु सरसाम्भा होता है, वही संयम को कष्टकारक न समझकर आत्मविकास के लिए आवश्यक समझता है और वही मृत्यु के प्रति सावधान भी रहता है कि अचानक मृत्यु आकर उसे भयभीत न कर दे।

‘मरणा वृत्ति’ का अर्थ है—मरण के भय ने या दुष्ट से वह अप्रमत्त साधक मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अमरत्व में उसकी दृढ़ आस्था होती है।

‘अप्रमत्त’ शब्द यहाँ भीतर में जागृत (चैतन्य की सतत स्मृति रखने वाला) और बाहर में (विषय-कषाय आदि आत्म-बाह्य पदार्थों के विषय में) मुक्त अर्थ में प्रयुक्त है।

गुरु १०९ में शब्द-रूप आदि काम-भोगों से सावधान एवं जागृत रहने वाले तथा हिंसा आदि विभिन्न पाप कर्मों ने विरत रहने वाले साधक को भीर, आत्मगुप्त और छेदज्ञ बताकर उसे गन्धर्व आदि कामों की विभिन्न पर्यायों में होने वाले शास्त्र (असंयम) और उसने विपरीत अशास्त्र (संयम) का छेदज्ञ बताया गया है।

‘क्षेपण’—इसके संस्कृत में दो रूप चलते हैं—छेदज्ञ और श्रेयज्ञ। यहाँ ‘क्षेपण’ का ‘क्षेपण’ रूप अधिक संगत प्रतीत होता है, और श्रेय का अर्थ आत्मा या आकाश की अपेक्षा अन्तर (हार्द) अर्थ प्रसंगानुसारी मान्य होता है।

शास्त्र और अशास्त्र में यहाँ असंयम और संयम अर्थ का ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि असंयम—विभिन्न विषय भोगों में होने वाली आसक्तिरूप शास्त्र है, और संयम पापरहित अनुष्ठान होने से अशास्त्र है। निष्कर्ष यह है कि शास्त्र घातक होता है, अशास्त्र अपातक। जो

प्रश्न—मठे ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ?

उत्तर—‘गौतम ! देव दो प्रकार के हैं—पूर्वोपपन्नक और परबाद्-उपपन्नक। इनमें जो पूर्वोपपन्नक होते हैं, वे क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकतर वर्ष के होते हैं और जो परबाद्-उपपन्नक होते हैं, वे उत्तरोत्तर क्रमशः विपुलतर वर्ष के होते हैं। इसी प्रकार लेख्या आदि के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। भयवनकाय में सभी के निम्नलिखित बातें होती हैं—‘माना का मुग्धाना, कल्पवृक्ष का कम्पन, श्री और ह्री का नाच, वस्त्रों के उपराग का हाव, दंग, तन्दा, कामराग, अकम्पन, दृष्टिभ्रान्ति, कम्पन और अरति।

इसलिए देवों में भी जरा और मृत्यु का अस्तित्व है। —आचार्य चित्त पराक १४०

यह दुःख आरम्भक—शक्ति-दिग्वा-वर्णित है, यह जानकर (यु निगमरम्भ होकर अग्रमत्ता भाव में आत्मविज्ञान में प्रवृत्त रहें) ।

माया जोर प्रमाद के रज दुःख मनुष्य (अथवा माया के उपासक) शर-वा-ज-म-सेता है—गर्भ में जाता है ।

शब्द और रूप आदि के प्रति जो उद्योग करता है—राग-द्वेष नहीं करता है, वह श्रुतु (आरंभ-धर्म-मोक्ष-मंथन) होता है, यह मार (मृत्यु या काम) के प्रति सदा आनंदित (गतकं) रहता है और मृत्यु (मृत्यु के भय) में मुक्त हो जाता है ।

१०६. जो काम-भोगों के प्रति अग्रमत्ता है, पाप कर्मों में उतरता—मन-वचन-काया में विरत है, वह पुरुष जोर और आत्मगुप्त (आत्मा को गुरक्षित रखने वाला) होता है और जो (अपने आप में गुरक्षित होता है) वह, भेदा (इन काम-भोगों से प्राणियों को तथा स्वयं को होने वाले शब्द का आत्मा) होता है, अथवा वह क्षेत्रज्ञ (अन्तरात्मा को जानने वाला) होता है ।

जो (शब्दादि विषयों को) विभिन्न पर्यायमभूत के निमित्त में होने वाले शस्त्र (असंयम, आसक्ति रूप) के शब्द (अन्तर्-हारा) को जानता है, वह असंयम (संयम—अनासक्ति रूप) के शब्द (अन्तर्) को जानता है, वह (विषयों के विभिन्न) पर्यायों से होने वाले शस्त्र (असंयम) के शब्द (अन्तर्) को जानता है ।

विवेचन—इन सूत्रों में साधक को बुद्धत्व, मृत्यु आदि विभिन्न दुःखों से आतुर प्राण की दशा एवं उसके कारणों और परिणामों पर गम्भीरता से विचार करने का निर्देश दिया गया है । साथ ही यह भी बताया है कि शब्द-रूपादि कामों के प्रति अनासक्ति रहने वाले सरलात्मा मुनि मृत्यु के भय से विमुक्त हो जाता है ।

यहाँ वृत्तिकार ने एक शंका उठाई है—देवता 'निर्जर' और 'अमर' कहलाते हैं, वे तो मोहमूढ़ नहीं होते हमें और धर्म की भलीभाँति जान लेते होंगे ? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि "देवता निर्जर कहलाते हैं, पर उनमें भी जरा का सद्भाव है, क्योंकि व्यवहार-काल से पूर्व उनके भी श्रेया, बल, सुख, प्रभुत्व, वर्ण आदि क्षीण होने लगते हैं । यह एक तरह से जरावस्था ही है । और मृत्यु तो देवों की भी होती है, शोक, भय आदि दुःख भी उनके पीछे लगे हैं । इसलिए देव भी मोह-मूढ़ बन रहते हैं ।" आसय यह है कि जहाँ शब्द-

७. जैसा कि भगवती सूत्र में प्रश्नोत्तर है—“देवार्थं भन्ते ! सख्ये सख्यव्या ?
भो इण्ड्रे सन्दृष्टे ।

से केण्ड्रेणं भन्ते ! एष बुद्धव्य ?

गोयमा ! देवा बुद्धिहा—बुद्धोवव्यव्या य पण्डोवव्यव्या य ।

तस्य नं जे ते पुण्डोवव्यव्या ते नं अभिमुद्धव्यव्या, जे न पण्डोवव्यव्या, तेन विमुद्धव्यव्या ।

प्रश्न—भन्ते ! सभी देव समान वर्ण वाले होते हैं ?

उत्तर—यह कथन सम्भव नहीं ।

रूपादि काम-भोगों के प्रति राग-द्वेषात्मक वृत्ति है, वही प्रमाद, मोह, माया, मृत्यु-भय आदि अवस्थाएँ हैं।

'आत्मरक्षण' का तात्पर्य है—आधैरिक एवं मानसिक दुष्टों के अवाह घागर में दूरे हुए, आतुर—किन्तु अभिवृद्ध बने हुए प्राणिमण।

'वार्ड' शब्द पार कपायों में से मध्यम कपाय का वाचक है। इसलिये उपलक्षण ने आदि और अन्य के मोह, मान और मोह कपाय का भी इसमें ग्रहण हो जाता है। इस दृष्टि से वृत्तिकार मावी का अर्थ कपायवान् करते हैं।

'प्रमाद' का अर्थ मद आदि पाँचों या आठों प्रमादों से युक्त समझना चाहिए।

'अवेष्टावर्ण', 'अवृ' और 'आत्मरक्षण' ये तीन विशेषण अग्रमत्त एवं जागृत साधक के हैं। अजु घरतात्मा होता है, वही संयम को कष्टकारक न समझकर आत्मविकास के लिए आवश्यक समझता है और वही मृत्यु के प्रति सावधान भी रहता है कि अज्ञानक मृत्यु आकर मुझे भयभीत न कर दे।

'वर्णा वपुर्ध्वनि' का अर्थ है—मरण के भय से या दुःख से वह अग्रमत्त साधक मुक्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा के अमरत्व में उसकी दृढ़ आस्था होती है।

'अग्रमत्त' शब्द यहाँ भीतर में जागृत (चेतन्य की सतत श्रुति रखने वाला) और बाहर में (विषय-कपाय आदि आत्म-बाह्य पदार्थों के विषय में) मुक्त अर्थ में प्रयुक्त है।

मृत्यु १०८ में शब्द-रूप आदि काम-भोगों से सावधान एवं जागृत रहने वाले तथा हिंसा आदि विभिन्न पाप कर्मों से विरक्त रहने वाले साधक को भीर, आत्मगुण और संयम बताकर उक्त शब्दादि कर्मों की विभिन्न पर्यायों में होने वाले शत्रु (अभयम) और उसने विपरीत अग्रमत्त (संयम) का संयम बताया गया है।

'वेपथ्व'—दुष्ट के संस्पर्श में हो रूप बनते हैं—संयम और श्रेयस। यहाँ 'वेपथ्व' का 'अवेष्टा' रूप अधिक संगत प्रतीत होता है, और श्रेय का अर्थ आत्मा या आकाश की अपेक्षा अन्तर्गु (हार्द) अर्थ प्रसंगानुसारी मान्य होता है।

शस्त्र और अशस्त्र में यहाँ अभयम और संयम अर्थ का ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि अग्रमत्त—विभिन्न विषय भोगों में होने वाली आसक्तिरूप शस्त्र है, और संयम पापरहित अनुष्ठान होने में अशस्त्र है। निष्कर्ष यह है कि शस्त्र घातक होता है, अशस्त्र अघातक। जो

प्रश्न—भते ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ?

उत्तर—'वीर्य'। देव दो प्रकार के हैं—पूर्वोत्पन्न और पश्चाद्-उत्पन्न। इनमें जो पूर्वोत्पन्न होते हैं, वे कमजोर उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के होते हैं और जो पश्चाद्-उत्पन्न होते हैं, वे उत्तरोत्तर कमजोर अभिवृद्धि के होते हैं। इसी प्रकार लेख्या आदि के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। अश्वकाम में सभी के निम्नलिखित बातें होती हैं—'नावा का मुरझाना, कल्पवृक्ष का कमजोर होना और ली का नाश, वस्त्रों के उलटाने का हाव, दैत्य, तमा, कामराग, अवयव, इष्टिभ्रान्ति, कमजोर और अशक्ति।

इसलिये दोनों में भी जरा और मृत्यु का अस्तित्व है। —आचार्य वृत्ति पत्रिका १४०

इष्ट-अनिष्ट शब्दादि विषयों के सभी पर्यायों (प्रकारों या विकल्पों) को, उनके संयोग-वियोग को शस्त्रभूत—असंयम को जानता है, वह संयम को अविघातक एवं स्वपरोपकारी होने से अशस्त्रभूत समझता है। शस्त्र और अशस्त्र दोनों को भलीभाँति जानकर अशस्त्र को प्राप्त करता है, शस्त्र का त्याग करता है।

लोक-सत्ता का त्याग

११०. अकम्मस्स धवहारो ण विज्जति ।

कम्मणा उवाधि जायति ।

१११. कम्मं च पडिलेहाए कम्मभूलं च जं छणं,^१

पडिलेहिय^२ सव्वं समायाय वोहि अत्तेहि अदिस्समाणे सं परिणाय मेघावी विदिता लोणं यंता लोगसणं से भत्तिमं^३ परचकमेज्जासि ति वेमि ।

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥

११०. कर्मों से मुक्त (अकर्म-शुद्ध) आत्मा के लिए कोई व्यवहार नहीं होता।
कर्म से उपाधि होती है।

१११. कर्म का भलीभाँति पर्यालोचन करके (उसे नष्ट करने का प्रयत्न करे)। कर्म का मूल (मिथ्यात्व आदि और) जो क्षण—हिंसा है, उसका भलीभाँति निरीक्षण करके (परित्याग करे)।

इन सबका (पूर्वोक्त कर्म और उनसे सम्बन्धित कारण और निवारण का) सम्पूर्ण निरीक्षण करके संयम ग्रहण करे तथा दो (राग और द्वेष) अन्तों से अदुश्च (दूर) होकर रहे।

१. 'उवाधि', 'कम्मणा उवाधि', इन प्रकार के पाठान्तर भी मिलते हैं। पूर्णिकार ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—'कम्मणा उवाधि, उवाधो तिबिहो—आतोवहो, कम्मोवहो, सरोरोवहो, तस्य जप्पा पुप्पज्जो आतोवहो, ततो कम्मोवहो भवति, ततो सरोरोवहो भवति, सरोरोवहो यं ववहुरिज्जति, तवहा... नेरइधो एवमावि।' कर्म से उपाधि होती है। उपाधि तीन प्रकार की है—आत्मोपाधि, कर्मोपाधि और सरोरोपाधि। जब आत्मा विषय-रूपायादि में दुष्टयुक्त होता है, तब आत्मोपाधि—आत्मा परिग्रह रूप होता है। तब कर्मोपाधि का संचय होता है, और कर्म से सरोरोपाधि होती है। सरोरोपाधि को लेकर नैरयिक, यमुष्य आदि व्यवहार (यज्ञा) होता है।

२. कम्मभासुप चं छणं इस प्रकार का पाठान्तर मिलता है। उसका भावार्थ यह है कि जिस क्षण, अज्ञान प्रमाद आदि के कारण कर्मबन्धन की हेतु रूप कोई प्रवृत्ति हो जाए तो सावधान साधक तत्क्षण उसके मूल कारण की ओर करके उससे निवृत्त हो जाए।

३. पडिलेहिय सव्वं समायाय हमके स्थान पर पूर्ण में 'पडिलेहेहि यं सव्वं समायाय' पाठ मिलता है। इसका अर्थ है—क्षमो-भाति निरीक्षण-निरीक्षण करके पूर्वोक्त कर्म और उसके सब उपादान रूप तत्त्वों का निवारण करे।

४. विजो-विजो रंज में 'भत्तिम' (बहुत) के स्थान पर 'मेघावी' शब्द मिलता है, उसका प्रत्ययवत् अर्थ किया गया है—मेघावी—वर्षावसिक्त होकर साधक शयन पालन में वराक्रम करे।

मेधावी साधक उसे (राग-द्वेषादि को) ज्ञात करके (अपरिज्ञा से जाने और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़े) ।

यह मतिमान् साधक (रागादि से भूढ़ या विषय-कषाय से ग्रस्त) लोक को जानकर लोक-संज्ञा (विषयैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा आदि) का त्याग करके (संयमा-नूष्ठान में) पराश्रम करे ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—इन दोनों सूत्रों में कर्म और उसके संयोग से होने वाली आत्मा की हा कर्म के उपादान (राग-द्वेष), बन्ध के मूल कारण आदि को भलीभाँति जानकर उसका ह करने का निर्देश किया है । अन्त में कर्मों के बीज—राग और द्वेष रूप दो अन्तों का प त्याग करके (विषय-कषायरूप लोक) को जानकर लोक-संज्ञा को छोड़कर संयम में उद्यम करने की प्रेरणा दी है ।

जो सर्वथा कर्ममुक्त हो जाता है, उसके लिए नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देव, बाल, वृद्ध, युवक, पर्याप्तक, अपर्याप्तक आदि व्यवहार—व्यपदेश (संज्ञार्थ) नहीं होता ।

जो कर्मयुक्त है, उसके लिए ही कर्म को लेकर नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य आदि की या एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक की, मन्दबुद्धि, तीक्ष्णबुद्धि, चक्षुर्दानी आदि, सुखी-दुखी, सम्यग्बुद्धि-मिथ्याबुद्धि, स्त्री-पुरुष, कषायी, अक्षाय-दीर्घायु, सुभग-दुर्भग, उच्चगोत्री-नीच-गोत्री, कृपण-दानवी, सक्त-असक्त आदि उपाधि—व्यवहार या विशेषण होता है । इन सब विभाजनों (विभेदों और व्यवहारों का हेतु कर्म है) इसलिए कर्म ही उपाधि का कारण है ।

‘कर्म च पञ्चैहिकं’ का तात्पर्य है—कर्म का स्वरूप, कर्मों की मूल प्रकृति-उत्तर-प्रकृतियाँ, कर्मबन्ध के कारण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश रूप बन्ध के प्रकार, कर्मों का उदय, उदीरणा, सत्ता आदि तथा कर्मों के क्षय एवं आस्रव-संवर के स्वरूप का भलीभाँति चिन्तन-निरीक्षण करके कर्मों को क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

‘कर्ममूलं च जं छज, पञ्चैहिकं’ का अर्थ है—कर्मबन्ध के मूल कारण पाँच हैं—(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग । इन कर्मों के मूल का विचार करे । ‘जय’ का अर्थ क्षणन-हिंसन है, अर्थात् प्राणियों को पीड़ाकारक जो प्रवृत्ति है, उसका भी निरीक्षण करे एवं परित्याग करे । इसका एक सरल अर्थ यह भी होता है—कर्म का मूल हिंसा है अथवा हिंसा का मूल कर्म है । दो अन्त अर्थात् किनारे हैं—राग और द्वेष ।

‘महिस्समार्थे’ का शब्दार्थ अर्थ होता है—अदृश्यमान । इससे सम्बन्धित वाक्य का तात्पर्य है—राग आर द्वेष में जीव दृश्यमान होता है, शीघ्र पहिचान लिया जाता है, परन्तु वीतराग राग और द्वेष इन दोनों से दृश्यमान नहीं होता । अथवा यहाँ साधक को यह चेतावनी दी गयी है कि वह राग और द्वेष—इन दोनों अन्तों का स्पष्ट करके रागी के ओर द्वेषी संज्ञा से (अदृश्यमान) व्यपदिष्ट न हो ।

'परश्वक्तेज्ज्ञप्ति' से संयम, तप, त्याग, धर्माचरण आदि में पुरुषार्थ करने का निर्देश है।

ਬੀਐੱਸ ਓਡੀਸ਼ੀ

स-परिज्ञान

तन्हाऽतिविज्जं^१ परमं ति णब्बा सम्मत्तवंसी ण करेति पायं ॥४॥

कामेगु गिद्धा निचयं करेति, संसिन्धमाणा पुणरेति गम्भं ॥५॥

भर्तुं धातस्तु सगेणं, येरं यङ्ङेति अप्यणो ॥६॥

भ्रम' च मूलं च विविच धीरे, परिहिदियमाणं निवृत्तमवसती ॥७॥

भोगंति परमहंसो मिश्रितलोको जवसंते समिते सहिते सदा जते कालकंपो परिम्व ।

११.३. सप्तविंशतिं पुनश्च । एतयोवरणं मेहायो राध्यं पावं कर्म शोभेति ।

[illegible]

* १६३५५ क-१११ पर विद्यमान और विद्यमान गणनाएँ विवरण हैं।

११२. हे आर्य ! तू इस संसार में जन्म और वृद्धि को देख । तू प्राणिमो (भूतप्राय) को (कर्मबन्ध और उसके विपाकरूप दुःख को) जान और उनके साथ अपने सुख (दुःख) का पर्यालोचन कर । इससे त्रैविध्य (तीन विद्याओं का ज्ञाता) या अतिविद्य बना हुआ साधक परम (मोक्ष) को जानकर (समत्वदर्शी हो जाता है) । समत्वदर्शी पाप (हिंसा आदि का आचरण) नहीं करता ।

११३. इस संसार में मनुष्यों के साथ पाप (रागादि बन्धन) है, उसे तोड़ जान; क्योंकि ऐसे लोग (काम-भोगों की लालसा से, उनकी प्राप्ति के लिए) हिंसादि पापरूप आरंभ करके जीते हैं । और आरंभजीवी पुरुष इहलोक और परलोक (उभय) में शारीरिक मानसिक काम-भोगों को ही देखते रहते हैं, अथवा आरंभजीवी होने से वह दण्ड आदि के भय का दर्शन (अनुभव) करते रहते हैं । ऐसे काम-भोगी में आसक्त जन (कर्मों का) संन्यस करते रहते हैं । (आसक्ति रूप कर्मों की जड़ें) बार-बार सीधी जाने से वे पुनः-पुनः जन्म धारण करते हैं ।

११४. वह (काम-भोगासक्त मनुष्य) हास्य-विनोद के कारण प्राणियों का वध करके क्षुभी मनाता है । बाल-अज्ञानी को इस प्रकार के हास्य आदि विनोद के प्रसंग से क्या लाभ है ? उससे तो वह (उन जीवों के साथ) अपना वैर ही बढ़ाता है ।

११५. इसलिए अति विद्वान् (उत्तम ज्ञानी) परम—मोक्ष पद को जान कर (हिंसा आदि में नरक आदि का आतंक-दुःख देखता है) जो (हिंसा आदि पापों में) आतंक देखता है, वह पाप (हिंसा आदि पाप कर्म का आचरण नहीं करता) ।

हे धीर ! तू (इस आतंक-दुःख के) अग्र और मूल का विवेक कर उसे पहचान । वह धीर (साधक) (तप और सयम द्वारा रागादि बन्धनों को) परिच्छिन्न करके स्वयं निष्कर्मदर्शी (कर्मरहित सर्वदर्शी) हो जाता है ।

११६. वह (निष्कर्मदर्शी) मरण से मुक्त हो जाता है । वह (निष्कर्मदर्शी) मुनि भय को देख चुका है (अथवा उसने मोक्ष पथ को देख लिया है) ।

वह (आत्मदर्शी मुनि) लोक (प्राणि-जगत) में परम (मोक्ष या उसके कारण रूप सयम) को देखता है । वह विविक्त—(राग-द्वेष रहित शुद्ध) जीवन जीता है । वह उपशान्त, (पांच समितियों से) समित (सम्यक् प्रवृत्त) (ज्ञान आदि से) सहित (समन्वित) होता है । (अतएव) सदा संयत (अप्रमत्त-यतनाशील) होकर, (पण्डित-भरण की अपेक्षा करता हुआ) (जीवन के अन्तिम क्षण तक) परिश्रान्त-विचरण करता है ।

(इस जीव ने भूतकाल में) अनेक प्रकार के बहुत से पापकर्मों का बन्ध किया है ।

११७. (उन कर्मों को नष्ट करने हेतु) तू सत्य में धृति कर । इस (सत्य) में स्थिर रहने वाला मेधावी समस्त पापकर्मों का शोषण (क्षय) कर डालता है ।

विवेचन—इन सब सूत्रों में बन्ध और मोक्ष तथा उनके कारणों से सम्बन्धित परम बोध दिया गया है।

११२वें सूत्र में जन्म और वृद्धि को देखने की प्रेरणा दी गयी है, उसका तात्पर्य यह है कि जिनवाणी के आधार पर वह अपने पूर्वजन्मों के विषय में चिन्तन करे कि मैं एकेन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक के जीवों में तथा नारक, तिर्यच, देव आदि योनियों में अनेक बार जन्म लेकर फिर यहाँ मनुष्य-लोक में आया हूँ। उन जन्मों में मैंने कितने-कितने दुःख सहे होंगे? साथ ही वह यह भी जाने कि मैं कितनी निर्जरा और प्रचुर पुण्य संचय के फलस्वरूप एकेन्द्रिय से विकास करते-करते इस मनुष्य-योनि में आया हूँ, कितनी पुण्यवृद्धि की होगी, तब मनुष्य लोक में भी आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, पंचेन्द्रिय पूर्णता, उत्तम संयोग, दीर्घ-आयुष्य, श्रेष्ठ संयमी जीवन आदि पाकर इतनी उन्नति कर सका हूँ।

इस सूत्र का दूसरा आशय यह भी है कि संसार में जीवों के जन्म और उसके साथ लगे हुए अनेक दुःखों को, तथा बालक, कुमार, युवक और वृद्ध रूप जो वृद्धि/विकास हुआ है, उस बीच आने वाले शारीरिक तथा मानसिक दुःखों/संघर्षों को देख। अपने अतीत के अनेक जन्मों की तथा विकास की शृंखला को देखना ही चिन्तन की गहराई में उतर कर जन्म और वृद्धि को देखना है। अतीत के अनेक जन्मों का, उनके कारणों और तत्जनितदुःखों एवं विकास-क्रम का चिन्तन करते-करते उन पर ध्यान केन्द्रित करने से संमृद्धता दूर हो जाती है और अपने पूर्वजन्मों का स्मरण (जाति-स्मरण) हो जाता है।^१ जब व्यक्ति अपने इस जीवन के ५०-६० वर्षों के घटनापत्रों की स्मृति पथ पर से आता है, तब यदि प्रयत्न करे और मुक्ति संनोदित न हो तो पूर्वजन्मों की स्मृतियाँ भी उभर सकती हैं। पूर्वजन्म की स्मृति क्यों नहीं होती? इसके विषय में कहा गया है—

आयमानसः च दुःख, वरमानसः अनुभोः ।
तेषु दुःखेषु समुद्रो, न तरङ्ग आदिसम्पद्यते ॥

१ देव भूतपुत्र की असीम क्षमता को अनिवार्य दृष्टि से देखने हुए, भूत अप्सवसाय के कारण मोह दूर हो ही नहीं-सकता ज्ञान हुआ और वह अपने पूर्वजन्म को देखने लगा। फलतः विषयाँ से विरक्त और बरत न अनुभूति होकर उनमें आने आता-गिता से प्रवृत्त्या के लिए अनुमति मायी। साथ ही वह अपने पिछले जन्मों में उपभूत विषयभावों के कटु एवं दुःखद परिणाम, शरीर और भोगों की अनन्तर अनुभूति (वस्ती), मनुष्य जन्म की अभावात्, व्याधिरुक्ता, जरा-मरण-वस्ती आदि की वस्ती को भी देखा। इन जन्म आता-गिता से कहा था—

आयमानसो अभावात् वि जातो-रोगात् आनयः ।

आयमानसोऽपि अयं वि न रमायः ॥११३॥

अयं दुःखः वरः दुःखः रोगात् वि वरणात् ॥

अयं दुःखः दुःखः वरणात्, अयं वरणात् अतः ॥११४॥ —उत्तरा० अ० १६

११३-११४ ई. के अनेक जन्मों में अनेक दुःखों और दुःखों का अनुभव करने से मायका की वस्ती को वस्ती के वस्ती से वस्ती वस्ती वस्ती वस्ती, इन कारणों और उपरान्त का ज्ञान हो सकता है।

जन्म और मृत्यु के समय जीव को जो दुःख होता है, उस दुःख से संभूत बना हुआ व्यक्ति अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं कर पाता ।

‘भूतेहि बाध पश्चिमेह साध’—का तात्पर्य यह है कि संसार के समस्त भूतो (प्राणियों को) जो कि १४ भेदों में विभक्त है, उन्हें जाने; उन भूतो (प्राणियों) के साथ अपने सुख की तुलना और पर्यालोचन करे कि जैसे मुझे सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है; वैसे ही संसार के सभी प्राणियों को है । ऐसा समझ कर तू किसी का अप्रिय मत कर, दुःख न पहुँचा । ऐसा करने से तू जन्म-मरणों का दुःख नहीं पाएगा ।

‘तन्माहर्षतिविश्वं धरम ति जगन्ना’—इस सूत्र के अन्तर्गत कई पाठान्तर है । बहुत सी प्रतियों में ‘तिविश्वं’ पाठ मिलता है, वह यहाँ संगत भी लगता है, क्योंकि इससे पूर्व शास्त्रकार तीन बातों का सूक्ष्म एवं तात्त्विक दृष्टि से जानने-देखने का निर्देश कर चुके हैं । वे तीन बातें ये हैं—(१) पूर्वजन्म-शृंखला और विकास की स्मृति, (२) प्राणिजगत् को भवोभाति जानना और (३) अपने सुख-दुःख के साथ उनके सुख-दुःख की तुलना करके पर्यालोचन करना । इन्हीं तीन बातों का ज्ञान प्राप्त करना निविद्या है । निविद्या जिस उपलब्ध हो गयी है, वह त्रैविद्य कहलाता है ।

बौद्ध दर्शन में भी निविद्या का निरूपण इस प्रकार है—(१) पूर्वजन्मों को जानने का ज्ञान, (२) मृत्यु तथा जन्म को (इनके दुःखों को) जानने का ज्ञान, (३) चित्तमलो के क्षय का ज्ञान । इन तीन विद्याओं को प्राप्त कर लेने वाले को वहाँ ‘तिविश्वं’ (त्रैविद्य) कहा है ।^१

दूसरा पाठान्तर है—‘अतिविश्वं’—इसका अर्थ वृत्तिकार ने यों किया है—जिसकी विद्या जन्म, बुद्धि, सुख-दुःख के दर्शन से अतीव तत्त्व विश्लेषण करने वाली है, वह अतिविद्य अर्थात् उत्तम ज्ञानी है ।

इन दोनों संदर्भों में वाक्य का अर्थ होता है—“इसलिए वह त्रैविद्य या अतिविद्य (अति विद्वान्) परम को जानकर... यहाँ अतिविद्य या त्रिविद्य परम का विशेषण है, इसलिए अर्थ होता है—अतीव उत्कृष्ट ज्ञान से युक्त या तीन विद्याओं से सम्बन्धित परम को जानकर...।”

‘परम’ के अनेक अर्थ हो सकते हैं—निर्वाण, मोक्ष, सत्य (परमार्थ) । सम्प्रदर्शन, सम्प्रज्ञान, सम्प्रचारित्र भी परम के साधन होने से परम माने गये हैं ।

‘समत्वरसी’—जो समत्वदर्शी है, वह पाप नहीं करता, इसका तात्पर्य यह है कि पाप और विषमता के मूल कारण राग और द्वेष हैं । जो अपने भावों को राग-द्वेष में कलुषित-मिथित नहीं करता और न किसी प्राणी को राग-द्वेषयुक्त दृष्टि से देखता है, वह समत्वदर्शी

१. त्रैविद्य का उल्लेख जैसे बौद्ध साहित्य में मिलता है, वैसे वैदिक साहित्य में भी मिलता है । देखिये—मगधशोता अ० ६ में २० वां श्लोक—

“त्रैविद्या वा क्षेमया भूतपाया, अत्रैरिष्ट्या स्वयंति प्ररूपन्ते ।”

यहाँ त्रैविद्या का अर्थ वैसे ही कुछ होता चाहिए वैसे कि जैनशास्त्र में पूर्वजन्म-दर्शन, विकास-दर्शन तथा प्राणि समत्व-दर्शन, आत्मोपम्य—सुख-दुःख-दर्शन है ।

होता है। वह पाप कर्म के मूल कारण—राग द्वेष को अन्तःकरण में आने नहीं देता, तब उससे पाप कर्म होगा ही कैसे ?

‘सम्मतवतो’ का एक रूप ‘सम्यक्त्ववतो’ भी होता है।^१ सम्यक्त्वदर्शी पापावरण नहीं करता, इसका रहस्य यही है कि पाप कर्म की उत्पत्ति, उसके कटु परिणाम और वस्तु के यथायं स्वरूप का सम्यग् ज्ञान जिसे हो जाता है, वह सत्यदृष्टा असम्यक् (पाप का) आवरण कर ही कैसे सकता है ?

११३वें सूत्र में पाप कर्मों का संचय करने वाले की वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणति (फन) का दिग्दर्शन कराया गया है।

‘पाश’ का अर्थ बंधन है। उसके दो प्रकार हैं—द्रव्य बन्धन और भाव बन्धन। यहाँ मुख्य भाव बन्धन है। भाव बन्धन राग, मोह, स्नेह, आसक्ति, ममत्व आदि हैं। ये ही साधक को जन्म-मरण के जाल में फँसाने वाले पाश हैं।

‘आरंभजीवी उभयानुपस्तो’ पद में आरम्भ से महारम्भ और उसका कारण महापरिग्रह दोनों का ग्रहण हो जाता है। मनुष्यों—मर्त्या के साथ पाश—बंधन को तोड़ने का कारण यहाँ आरंभजीवी आदि पदों से बताया गया है। जो आरंभजीवी होता है, वह उभयलोक (इहलोक-परलोक) को या उभय (शरीर और मन दोनों) को ही देख पाता है, उससे ऊपर उठकर नहीं देखता। अथवा ‘उ’ को पृथक् मानने से ‘मयानुपस्तो’ पाठ भी होता है, जिसका अर्थ होता है—महारम्भ-महापरिग्रह के कारण वह पुनः-पुनः नरकादि के या इस लोक के भयों का दर्शन (अनुभव) किया करता है।

चार पुरुषार्थों में कामरूप पुरुषार्थ अथ साध्य होता है, तब उसका साधन बनता है—अर्थ। इसलिए काम-भोगों की आसक्ति मनुष्य को विविध उपभोग्य धनादि अर्थों—पदार्थों के संग्रह के लिए प्रेरित करती है। वह आसक्ति-महारंभ-महापरिग्रह का मूल प्रेरक तत्त्व है।

‘सतिधर्माणा पुनरिति यमम्’ में बताया है—हिंसा, झूठ, चोरी, काम-वासना, परिग्रह आदि पाप या कर्म की जड़ें हैं। उन्हें जो पापी लगातार सींचते रहते हैं, वे बार-बार विविध गतियों और योनियों में जन्म लेते रहते हैं।

११४वें सूत्र में प्राणिमां के वध आदि के निमित्त विनोद और उससे होने वाली वर-वृद्धि का संकेत दिया गया है।

कई महारंभ-महापरिग्रही मनुष्य दूसरों को मारकर, सताकर, जलाशय में डुबाकर, कोढ़ों आदि में पीटकर या मिट्टी आदि द्रव्य पशुओं के समक्ष मनुष्य को मरवाने के लिए छोड़कर जपरा यज्ञादि में निर्दोष पशु-प्राणियों की बलि देकर या उनका शिकार करके अथवा उनसे हत्या करके क्रूर मनोरंजन करते हैं। इसी प्रकार कई लोग झूठ बोलकर, चोरी करके

१ आचार्य तिलक (भा० १०६९) ने सम्यक्त्व को सम्यक् का पर्यायवाची बताया है—

‘अथवा सम्यक्-व्यवस्था-सति-निवृत्ति-मुक्त-अधिर्भावः’।

मनुस्मृति अध्याय-१३ अध्याय-१३-विधि-१३ एतद्भा०।

या स्त्रियो के साथ व्यभिचार करके या दूसरे का धन, भूकान आदि हृष्य करके या अपने कब्जे में करके हास-विनोद या प्रमोद की अनुभूति करते हैं। ये सभी दूसरे प्राणियों के साथ अपना वैर (शत्रुभाव) बढ़ाते रहते हैं।^१

‘असं बालस्त सगेण’ के दो अर्थ स्पष्ट होते हैं—एक अर्थ जो वृत्तिकार ने किया है, वह इस प्रकार है—‘ऐसे मूढ़ अज्ञ पुरुष का, हास्यादि, प्राणातिपातादि तथा विषय-कमायादिरूप संग न करे, इनका संसर्ग करने से वैर की वृद्धि होती है। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि ऐसे विवेकमूढ़ अज्ञ (बाल) का संग (संसर्ग) मत करो; क्योंकि इससे साधक की वृद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन की वृत्तियाँ चंचल होगी। वह भी उनकी तरह विनोदवश हिंसादि पाप करने को देखादेखी प्रेरित हो सकता है।’

आतंकदर्शी पाप नहीं करता; इसका रहस्य है—‘कर्म मा हिंसा के कारण दुःख होता है’—जो यह जान लेता है, वह आतंकदर्शी है, वह स्वयं पापानुबन्धी कर्म नहीं करता; न दूसरों से कराता है, न करने वाले का अनुमोदन करता है।

‘अग्न च धूत च विविध घोरे’—दूस पद में आये—‘अग्न’ और ‘धूत’ शब्द के यहाँ कई अर्थ होते हैं—वेदनीयादि चार अपाति कर्म अग्न हैं, मोहनीय आदि चार पाति कर्म धूल हैं।

मोहनीय सब कर्मों का धूल है, शेष सात कर्म अग्न हैं।

निष्प्यात्व धूल है, शेष अग्रत-प्रमाद आदि अग्न है।

धीर साधक को कर्मों के, विशेषतः पापकर्मों के, अग्न (परिणाम या आगे के क्षाणा-प्रशाखा रूप विस्तार) और धूल (मुख्य कारण या जड़) दोनों पर विवेक-वृद्धि से निष्पन्न होकर चिन्तन करना चाहिए। किसी भी दुष्कर्मजनित संकटापन्न समस्या के केवल अग्न (परिणाम) पर विचार करने से वह सुलझती नहीं, उसके धूल पर ध्यान देना चाहिए। कर्मजनित दुःखों का धूल (बीज) मोहनीय है, शेष सब उसके पत्र-पुष्प हैं।

इस सूत्र का एक और अर्थ भी वृत्तिकार ने किया है—दुःख और सुख के कारणों पर,

१. हनी-मज्जा के भी कई बार तीव्र वैर बघ जाता है। वृत्तिकार ने समरादित्य कथा के द्वारा संकेत किया है कि गुणसेन ने अग्निशर्मा की अनेक तरह से हथी उड़ाई, इस पर दोनों का वैर बघ गया, जो नौ जन्मों तक लगातार चला।
—आचार० टीका पत्राक १४५

२. ‘असं बालस्त सगेण’ इस सूत्र का एक अर्थ यह भी सम्भव है—बाल—अज्ञानी जन का संग—सम्पर्क मत करो; क्योंकि अज्ञानी विषयासक्त मनुष्य का संसर्ग करने से वृद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन में अनेक दोषों और दुर्गुणों तथा उनके कुमस्कारों के प्रविष्ट होने की आशंका रहती है। अपरिपक्व साधक को अज्ञानीजन के सम्पर्क से ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य से भ्रष्ट होवे वैर नहीं लगती। उत्तराध्यायन (१२।४) में स्पष्ट कहा है—

न वा लभेज्ज्मा निवर्णं सहाय गुणाहिय वा पुत्रयो सम वा ।

एकौ वि पावाह विवज्जयतो विहरेज्ज्मा कामेसु यत्तज्ज्माणो ॥

“यदि निपुण ज्ञानी, गुणाधिक या सम-पुष्पी का सहाय प्राप्त न हो तो, अनासक्त भावपूर्वक अनेकता हो विवरण करे, किन्तु अज्ञानी का संग न करे।”

विवेक बुद्धि से गुणोभित घोर यो विचार करे—इनका मूल है—असंयम या क्रम और ज्ञान है—संयम-सप, या मोक्ष ।'

'पतिष्ठिष्यामि जिवन्मृतसो' का भावार्थ बहुत गहन है । तब और गंगम के द्वारा राम द्वेपादि बन्धनों को या उनके कार्यरूप कर्मों को संपंथा छिन्न करने आत्मा निष्कर्मदर्शी हो जाता है । निष्कर्मदर्शी के चार अर्थ हो सकते हैं—(१) कर्मरहित शुद्ध आत्मदर्शी, (२) राग-द्वेष के सर्वथा छिन्न होने से सर्वदर्शी, (३) वैभाविक त्रिव्याओं (कर्मों-व्यापारों) के सर्वथा न होने से अक्रियादर्शी और (४) जहाँ कर्मों का सर्वथा अभाव है, ऐसे मोक्ष का द्रष्टा ।'

११६वें सूत्र में मृत्यु से मुक्त आत्मा की विवेकताओं और उसकी नयी के उद्देश्य का दिग्दर्शन कराया गया है ।

'बिद्वन्मए वा बिद्वन्महे'—दोनों ही पाठ मिलते हैं । 'बिद्वन्मए' पाठ अधिक संगत लगता है, क्योंकि प्रस्तुत सूत्र में भय की चर्चा करते हुए कहा है—'मुनि इस जन्म-मरणादि रूप संसार का अवलोकन गहराई में करता है तो वह संसार में होने वाले जन्म-मरण, जरा-रोग आदि समस्त भयों का दर्शन—मानसिक निरीक्षण कर लेता है । फलतः वह संसार के चक्र में नहीं फँसता, उनमें वचने का प्रयत्न करता है ।' आगे के 'लोगति परमर्षतो विविक्तबो' आदि विशेषण उसी संदर्भ में प्रकित किये गये हैं ।

'बिद्वन्महे' पाठ भंगीकृत करने पर अर्थ होता है—जिसने मोक्ष का पथ देख दिया है, अथवा जो इस पथ का अनुभवी है ।

सूत्र ११२ से ११७ तक शास्त्रकार का एक ही स्वर गूँज रहा है—ज्ञाता-द्रष्टा बनो । ज्ञाता-द्रष्टा का अर्थ है—अपने मन की गहराइयों में उतर कर प्रत्येक वस्तु या विचार को जानो-देखो, चिन्तन करो, परन्तु उसके साथ राग और द्वेष को या इनके किसी परिवार को मत मिलाओ, तटस्थ होकर वस्तुस्वरूप का विचार करो, इसी का नाम ज्ञाता-द्रष्टा बनना है । इन सूत्रों में चार प्रकार के द्रष्टा (दर्शी) बनने का उल्लेख है—(१) समत्वदर्शी या सम्यक्त्व-दर्शी, (२) आत्मदर्शी, (३) निष्कर्मदर्शी और (४) परमदर्शी । इसी प्रकार दृष्टभय/दृष्टपय, अम और मूल का विवेक कर, जन्म, वृद्धि, प्राणियों के साथ सुख-दुःख में ममत्व तथा आत्मैकत्व के प्रतिप्रेक्षण आदि में भी द्रष्टा-ज्ञाता बनने का सकते हैं ।

'कामकर्मो'—साधक को मृत्यु की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संलेखना के पाँच अतिचारों में से एक है—'मरणासक्त्यभोगे'—मृत्यु को आशंसा-आकांक्षा न करना । फिर यहाँ उसे काल-काशी बताने के पीछे क्या रहस्य है ? वृत्तिकार इस प्रश्न का समाधान यों करते हैं—काल का अर्थ है—मृत्युकाल, उसका आकांक्षी, अर्थात्—मुनि मृत्युकाल आने पर 'पण्डितमरण' की आकांक्षा (मनोरथ) करने वाला होकर परिव्रजन (विचरण) करे ! 'पण्डितमरण' जीवन की सापेक्षता है । पण्डितमरण की इच्छा करना मृत्यु को जीतने की कामना है ।

जतीत की बातों को आत्म-नुहि या दोष-परिमाणन की दृष्टि में याद करना साधक के लिए आवश्यक है। इसलिये यही साधक ने साधक को स्मरण दिलाया है—'बहुं च पुनरापन्नं कथं'—इस आदेश मूल के परिशेष में साधक पाप कर्म की विभिन्न प्रकृतियों, स्थिति अनुभाग, प्रदेश, उन पापकर्मों में मिलने वाला फल—बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता निर्जरा और कर्मोद्धार आदि पर महाराई में चिन्तन करे।^१

११७ में मूल में साधक को सत्य में स्थिर रहने का अग्रतिम महत्त्व समझाया है।

वृत्तिकार ने विभिन्न दृष्टियों में सत्य के अनेक अर्थ किये हैं—

(१) प्राणिजों के लिए जो हित है, वह सत्य है—यह है संयम।

(२) त्रिनेश्वर देव द्वारा उपदिष्ट आगम भी सत्य है, क्योंकि वह मयार्थ वस्तु-स्वरूप को प्रमाणित करता है।

(३) बीतराग द्वारा प्रकटित विभिन्न प्रवचन रूप आदेश भी सत्य हैं।^२

जनपद की व्यापक चित्तवृत्ति

११८. अनेकचित्तं तनु अर्थ वृत्ति, से केवळं अरिहृद् पुरइत्तए।

से अन्वयवहाए अन्वपरिवायाए अन्वपरिग्वहाए अन्ववयवहाए जगवयपरिवायाए^३ जग-वयपरिग्वहाए।

११८. यह (असंयमी) पुरय अनेक चित्त वाला है। यह चित्तनी को (जल से) भरना चाहता है।

यह (तृष्णा की वृत्ति के हेतु व्यापक मनुष्य) दूसरों के यथ के लिए, दूसरों के परिताप के लिए, दूसरों के परिग्रह के लिए, तथा जनपद के यथ के लिए, जनपद के परिताप के लिए और जनपद के परिग्रह के लिए (प्रवृत्ति करता है)।

विशेषण—इस मूल में नियमासक्त असंयमी पुरय की अनेकचित्तता—व्यापकता, तथा विवेक-हीनता एवं उसके कारण होने वाले अनर्थों का दिग्दर्शन है।

वृत्तिकार ने संसार-मुखाभिवायो पुरय को अनेक चित्त बताया है, क्योंकि वह लोभ से प्रेरित होकर कृषि, व्यापार, कारखाने आदि अनेक धंधे छेड़ता है, उसका चित्त रात-दिन उन्हीं अनेक धंधों की उधेड़बुन में लगा रहता है।

१. भाषा० सीमा० टीका पत्रांक १८३।

२. भाषा० सीमा० टीका पत्रांक १८३।

३. वृत्ति के अनुसार 'अन्वयवपरिवायाए' पाठ भी है, उसका अर्थ वृत्तिकार ने दिया है—'वररद्वटमहूचे वा रायाओ अन्वयव परिवायायनि'—वर राध्द का मर्दन करने के लिए राजा लोभ जनपद या जनपदों को लज्ज करे है। वृत्तिकार ने 'जनपदाय परिवायाय' अर्थ किया है, अर्थात् जनपदनिवासी लोगों के परिहार (बदनाम करने) के लिए—यह पुगलखोर है, जातून है, खोर है, जुदेरा है, इस प्रकार मनोदूषाटन के लिए प्रवृत्त होते हैं।

अनेकचित्त पुरुष अतिनोभो बनकर कितनी बड़ी अगम्भ्य इच्छा करता है, इसके शास्त्रकार चलनी का दृष्टान्त देकर समझाते हैं, कि वह चलनी को जल में भरना चाहता है अर्थात् चलनी रूप महातृष्णा को धनम्पी जल में भरना चाहता है। वह अपने तृष्णा के पार को भरने हेतु दूसरे प्राणियों का बध करता है, दूसरों को शारीरिक, मानसिक संताप देता है, द्विपद (दास-दासी, नौकर-चाकर आदि), त्रिपुण्ड्र (चीपाये जानवरों) का संग्रह करता इतना ही नहीं, वह अपार लोभ से उन्मत्त होकर सारे जन्तुपद या नागरिकों का संग्रह करने पर उताव हो जाता है, उन्हें नाना प्रकार से यातनाएँ देने को उद्यत हो जाता है, अनेक नपदों को जीतकर अपने अधिकार में कर लेता है। यह है—तृष्णादुल्लभ तृष्णा की अनेक वस्तुता—किंवा व्याकुलता का नमूना।

यम में समुत्थान

११६. आसेवित्ता एयमद्वं इच्छेवेगे समुद्धिता।

तन्हा तं विद्धि^१ नासेवते निस्सारं पासिय णाणो।

उववायं चयणं णच्चा अणणं चर माहणे।

से ण छणे, न छणावए, छणंतं णाणजाणति।

^१णिद्विद णंवि अरते पयासु अणोमवंतो निस्सण्णे पावेहि^२ कम्मोहि।

१२०. कोधाविमाणं हणिया य धीरे, लोभस्स पासे निरयं महंतं।

तन्हा हि धीरे विरते वधातो, छिद्विज्ज सोतं सत्तुप्पयामो^३ ॥८॥

१२१. गंथं परिण्णाय इहज्ज^४ धीरे, सोमं^५ परिण्णाय चरेज्ज वंते।

उम्मुण्ण^६ सद्धुं इह माणवेहि, णो पाणिणं पाणे समांरभेज्जासि ॥९॥

त्ति वेमि।

॥ योओ उहे सओ सम्मत्तो ॥

१. 'विद्धि नो सेवते', 'धीय नो सेवे', 'वित्तिय नासेवए'—ये पाठान्तर मिलते हैं। चूणिकार इस वाक्य का अर्थ करते हैं—“द्वितीयं मृपावादाससंयमं वा नासेवते”—दूसरे मृपावाद का या असयम (पाप) का सेवन नहीं करता।
२. 'णिद्विज्ज' पाठ भी मिलता है, जिसका अर्थ है—विरक्त होकर।
३. 'पावेसु कम्मोसु' पाठ चूणि में है, जिसका अर्थ है—‘पाव कोहाविकसाया तेषु’—पाप है कोधादि कथाय, उनमें।
४. चूणि में इसके स्थान पर ‘छिद्विज्ज सोतं ण सत्तुप्पयाम’ पाठ मिलता है। उत्तरार्थ का अर्थ यों है—ईर्ष्यामिति आदि से युक्त सायक १४ प्रकार के भूत ग्राम (प्राणि-ग्राम) का धेवन न करे।
५. ‘इहज्ज’ के स्थान पर ‘इह वज्ज’ एवं ‘इहेज्ज’ पाठ भी मिलते हैं। ‘इह वज्ज’ का अर्थ चूणिकार ने रिया है—“इह पवपणे, अज्जेव मा विरा” —“इस प्रवचन में आज ही—बिलकुल विलम्ब किये बिना प्रवृत्त हो जाओ”।
६. ‘सोम’, ‘सोत’ पाठान्तर भी हैं, ‘सोव’ का अर्थ सोक है।
७. ‘उम्मुण्ण’ के स्थान पर ‘उम्भण्ण’ भी मिलता है, जिसका अर्थ होता है—उन्मत्तजन।

११६. इस प्रकार कई व्यक्ति इस जर्ण—(वध, परित्याग, परिग्रह आदि अमं-यम) का आसेवन—आचरण करके (अन्त में) संयम-साधना में संलग्न हो जाते हैं। इसलिए वे (काम-भोगों को, हिंसा आदि आग्यों को छोड़कर) फिर दुबारा उनका आसेवन नहीं करते।

हे प्राणी ! विषयों को निस्सार देखकर (तू विषयाभिलाषा मतकर)। (केवल मनुष्यों के ही जन्म-मरण नहीं), देवों के भी उपपात (जन्म) और प्यवन (मरण) निश्चित हैं, यह जानकर (विषय-मुखों में आसक्त मत हो)। हे मादृन ! (अहिंसक) तू अनन्य (संयम या रत्नत्रयरूप मोक्ष-मार्ग) का आचरण कर।

यह (अनन्यसेवी मुनि) प्राणियों की हिंसा स्वयं न करे, न दूसरों से हिंसा कराए, और न हिंसा करने वाले का अनुमोदन करे।

तू (कामभोग जनित) जामोद-प्रमोद से विरक्तिकर (विरक्त हो)। प्रजाओं (स्त्रियों) में भरक्त (आसक्ति रहित) रह।

अनवमदर्शी (सम्पददर्शन-ज्ञान-चारित्र्यरूप मोक्षदर्शी साधक) पापकर्मों में विषण्ण—उदासीन रहता है।

१२०. वीर पुरुष कपाय के आदि धंग—क्रोध (अनन्तानुबन्धी आदि चारों प्रकार के क्रोध) और मान को मारे (नष्ट करे), लोभ को महान नरक के रूप में देखे। (लोभ सारात् नरक है), इसलिए तपुभूत (मोक्षगमन का इच्छुक अथवा अपरि-गृह भूति अपना कर) बनने का अभिलाषी, वीर (जीव) हिंसा से विरक्त होकर स्रोतों (विषय-वासनाओं) को छिन्न-भिन्न कर डाले।

१२१. हे वीर इस लोक में ग्रन्थ (परिग्रह) को शपरिप्ता से जानकर प्रत्यास्थान परित्याग से आज ही अविलम्ब छोड़ दे, इसी प्रकार (संसार के) स्रोत-विषयों को भी जानकर दान्त (इन्द्रिय और मन का दमन करने वाला) बनकर संयम में विचरण कर। यह जानकर कि यहीं (मनुष्य-जन्म में) मनुष्यों के द्वारा ही उन्मज्जन (संसार सिन्धु से सरना) या कर्मों से उन्मुक्त होने का अवसर मिलता है, मुनि प्राणियों के प्राणों का समारम्भ—संहार न करे।—ऐसा मैं कहता हूँ।

निवेदन—११६वें सूत्र में विषय-भोगों से विरक्त होकर संयम-साधना में जुटे हुए साधक को विषय-भोगों की असारता एवं जीवन की अनित्यता का सन्देश देकर हिंसा, काम-भोग जनित आनन्द, अग्रहचर्य आदि पापों से विरक्त रहने की प्रेरणा दी गयी है।

यह निश्चित है कि जो मनुष्य विषय-भोगों में प्रवृत्त आसक्ति रखेगा, वह उनकी प्राप्ति के लिए हिंसा, क्रूर मनोविनोद, असत्य, व्यभिचार, क्रोधादि कपाय, परिग्रह आदि विविध पापकर्मों में प्रवृत्त होगा। अतः विषय-भोगों से विरक्त संयमोजन के लिए इन सब पापकर्मों से दूर रहने तथा विषय-भोगों की निस्सारता एवं जीवन की क्षणभंगुरता की प्रेरणा देनी अनिवार्य है। साथ ही यह भी बताना आवश्यक है कि कर्मों से मुक्त होने या संसार-सागर से पार

'मनुभूतगामी' के दो रूप होते हैं—(१) मनुभूतगामी और (२) मनुभूतकामी । मनुभूत-
जो कर्मभार में धरंषा रहित है—मोक्ष या सुख को प्राप्त करने के लिए जो गतिशील है, वह
मनुभूतगामी है और जो मनुभूत (भरिपही या निष्पाप होकर विमकुल हृमका) बनने को
कामना (मनोरथ) करता है, वह मनुभूतकामी है ।^१ आतामून में^२ मनुभूत शुम्भी का उदाहरण
देकर बताया है कि वेगे—धरंषा भेदरहित होने पर शुम्भी जल के ऊपर आ जाती है, वंग ही
मनुभूत आया सुंसार में ऊपर मोक्ष में पहुँच जाता है ।

॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥

तद्विषयो उद्देश्यो

गृहीत उद्देशक

वचन-वर्णन

१२२. तदि लोपस्य काचित्ता आपन्नो बहिया वात ।

तद्वा न हंता न विपातए ।

मयिर्न अन्वयमन्ववित्तिमत्ताए पदिसंहाए न करेति पावं कर्म किं ताव मुनी कारणं
दिया ? ।

१२३. तामयं तपुर्वेहाए अप्पानं विप्यत्ताए ।

अन्वयवरमं वाणी को पमादे कयाइ वि ।

आपमुत्ते तदा बोरे जायाभावाए जावए ॥१०॥

विरामं कवेहि गच्छेदग्गा महता पुद्दएहि वा ।^३

आगति पति परिष्काय बोहि ति अंतोहि अदिस्सामाणेहि से न टिगजति, न भिरजति, न
उगमति, न हृम्यति कंचनं सम्भोतोए ।

१. आवा० बोला० टीका पचाक १४८ ।

२. अध्वन ६

२. मुनी कारण' इस प्रकार के वचनें किसे हुए पाठ के स्थान पर 'मुनिकारण' ऐसा एकदलीय पाठ
मुनिकारण को लभ्य है । इसकी व्याख्या दो ही गई है वहाँ—तत्त्व मुनिकारण कारण, अद्वैतातीति
मुनिकारणत्व ? तत्त्व ताव न जति, ... न ताव मुनि कारण तिया...तत्त्व वि ताव मुनि कारण न
मयि ।—वना वहाँ (दोह या पाठ) नहीं हुआ, उसमें मुनि का कारण है ? दोह न हुए, एगीतिए वहाँ
मे मुनि के कारण नहीं हुए हैं । आमत उचमं मुनि कारण नहीं है । वहाँ भी मुनि कारण नहीं है ।

४. नावागुनीय वाचना मे वहाँ अधिक पाठ इस प्रकार है—

'विजयति वचनमो वि, पुनित्तिमि तिय तियं ।

वाचमो पुद्दु काचित्ता, से न विप्यइ बोमु वि ॥'

—तद्वादि वच विषयो के दो प्रकार हैं—एष्ट, अनिष्ट । उनके भी तीन-तीन भेद हैं—हीन, अध्वन
और उगच्छ । इन्हें भावत-परमार्थतः कभी-कभी जानकर वह (मुनि) पाप कर्म से तिय नहीं होता,
क्योंकि वह उनमें राज और डेच नहीं करता ।

१२४. अवरेण पुष्यं ण सरंति एगे किमस्स तीतं किं वाऽऽगमिस्सं ।

भातंति एगे इह माणवा तु^१ जमस्स तीतं तं आगमिस्सं ॥११॥

णातीतमद्वं ण य आगमिस्सं अद्वं णियच्छंति तयागता उ ।

विधूतकप्पे एताणुस्सो णिज्जोसइत्ता ।

का अरती के आणवे ? एत्थं पि अग्गहे^२ चरे ।

सत्त्वं हासं परिच्चज्ज अल्लीणगुत्तो^३ परिव्वए ।

१२२. साधक (धर्मानुष्ठान की अपूर्व) सन्धि—वेला समझ कर (प्राणि-लोक को दुःख न पहुँचाए) अथवा प्रमाद करना उचित नहीं है ।)

अपनी आत्मा के समान वास्तु-जगत (दूसरी आत्माओं) को देख । (सभी जीवों को मेरे समान ही सुख प्रिय है, दुःख अप्रिय है) यह समझकर मुनि जीवों का हनन न करे और न दूसरों से घात कराए ।

जो परस्पर एक दूसरे की आशंका से, भय से, या दूसरे के सामने (उपस्थिति में) लज्जा के कारण पाप कर्म नहीं करता, तो क्या ऐसी स्थिति में उस (पाप कर्म न करने) का कारण मुनि होना है ? (नही)

१२३. इस स्थिति में (मुनि) समता की दृष्टि से पर्यालोचन (विचार) करके आत्मा को प्रसाद—उल्लास युक्त रखे ।

ज्ञानी मुनि अनन्य परम—(सर्वोच्च परम सत्य, संयम) के प्रति कदापि प्रमाद (उपेक्षा) न करे ।

यह साधक सदा आत्मगुप्त (इन्द्रिय और मन को वश में रखने वाला) और वीर (पराक्रमी) रहे, वह अपनी संयम-यात्रा का निर्वाह परिमित—(मात्रा के अनुसार) आहार से करे ।

यह साधक छोटे या बड़े रूपों—(दृश्यमान पदार्थों) के प्रति विरति धारण करे ।

१.—१. यही पूणिधार का अविमल पाठ यों है—

किं से अतोत्त, किं आगमिस्सं ?

अहं से अतोत्त, तहं आगमिस्स ।

इन पंक्तियों का अर्थ प्रायः एक-सा है ।

२. इनके बचने पूणि से पाठ है—‘एष पि अग्रहे चरे’ । इसका अर्थ इस प्रकार दिया है—‘रागदोषेहि अग्रहे, तस्मिन्निष्ठं अहं न वरहिस्सति न रज्जसि कुस्सिदि वा’—ग्रहण—(कर्मबन्धन) होता है, राग और दोष से । राग-दोष को ग्रहण न करने पर अ-ग्रह हो जाएगा । अर्थात् मुनि विषयादि के निमित्त राग-दोष का ग्रहण नहीं करता—न राग से रक्त होता है, न दोष से द्विष्ट ।

३. ‘अलोचनगुत्तो’ के स्थान पर ‘आलोचनगुत्तो’ पाठ भी कदाचित् मिलता है । पूणिधार ने ‘अलोचनगुत्तो’ का बरं इस प्रकार किया है—धम्म आचरिष वा अलोचो ति विहाए गुत्तोए गुत्तो—धर्म से तथा आचरः से वे इन्द्रियार्थ हैं बन्धन कर भोजन है, और तीन बुद्धियों से मूढ है ।

समस्त प्राणियों (नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगति के जीवों) की गति और आगति को भली-भाँति जानकर जो दोनों अन्तों (राम और द्वेष) से दूर रहता है, वह समस्त लोक में किसी से (कही भी) छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता, अलाया नहीं जाता और मारा नहीं जाता ।

१२४. कुछ (भूदमति) पुरुष भविष्यकाल के साथ पूर्वकाल (अतीत) का स्मरण नहीं करते । वे इसकी चिन्ता नहीं करते कि इसका अतीत क्या था, भविष्य क्या होगा ? कुछ (मिम्याज्ञानी) मानव यो कह देते हैं कि जो (जैसा) इसका अतीत था, वही (वैसा ही) इसका भविष्य होगा । किन्तु तयागत (सर्वज्ञ) (राम-द्वेष के अभाव के कारण) न अतीत के (विषय-भोगादि रूप) अर्थ का स्मरण करते हैं और न ही भविष्य के (दिव्यांगना-संगादि वैषयिक सुख) अर्थ का चिन्तन करते हैं ।

(जिसने कर्मों को विविध प्रकार से धूत-कम्पित कर दिया है, ऐसे) विधूत के समान कल्प—आचार वाला महर्षि इन्हो (तथागतों) के दर्शन का अनुगामी होता है, अथवा वह क्षणक महर्षि वर्तमान का अनुदर्शी हो (पूर्व संचित) कर्मों का शोषण करके क्षीण कर देता है ।

उस (धूत-कल्प) योगी के लिए भला क्या अरति है और क्या आनन्द है ? वह इस विषय में (अरति और आनन्द के विषय में) बिलकुल ग्रहण रहित (अप्रह-किसी प्रकार की पकड़ से दूर) होकर विचरण करे । वह सभी प्रकार के हास्य आदि (प्रमादों) का त्याग करके इन्द्रियनिग्रह तथा मन-वचन-काया को तीन गुप्तियों से गुप्त (निर्दोषित) करते हुए विचरण करे ।

बिबेचन—सूत्र १२२ से १२४ तक सब में आत्मा के विकास, आत्म-समता, आत्म-शुद्धि, आत्म-प्रसन्नता, आत्म-आगति, आत्म-रक्षा, पराक्रम, विषयों से विरक्ति, राग-द्वेष से दूर रहकर आत्म-रक्षण आत्मा का अतीत और भविष्य, कर्म से मुक्ति, आत्मा की भिन्नता, आत्म-निग्रह आदि आध्यात्मिक आरोहण का स्वर गूँज रहा है ।

संधि लोगत्स जानित्वा—यह सूत्र बहुत ही गहन और अर्थ गम्भीर है । वृत्तिकार ने संधि के संदर्भ में इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की है—

(१) उदीर्ण दर्शन मोहनीय के क्षय तथा ज्ञेय के उपशान्त होने से प्राप्त सम्पत्त्व भाव-सन्धि है ।

(२) विशिष्ट क्षयोपशमिक भाव प्राप्त होने से सम्पत्त्वज्ञान की प्राप्ति रूप भाव-सन्धि ।

(३) चारित्र्य मोहनीय के क्षयोपशम से प्राप्त सम्पत्क्षारित्र्य रूप भाव-सन्धि ।

(४) सन्धि का अर्थ—सन्धान, मिलन या जुड़ना है । कर्मोदयवश ज्ञान-दमन-चारित्र्य के दूटते हुए अध्ववसाय का पुनः जुड़ना या मिलना भाव सन्धि है ।

(५) धर्मानुष्ठान का अवसर भी सन्धि कहलाता है ।

आध्यात्मिक (क्षयोपशमिकादि भाव) सन्धि को जानकर प्रमाद करना ध्येयस्वर नहीं

‘आगति गति परिणाम’ का तात्पर्य यह है कि चार गतियाँ हैं, उनमें से किस गति का जीव कौन-कौन सी गति में आ सकता है, और किस गति से कहाँ-कहाँ जा सकता है ? इसका ऊहापोह करना चाहिए । जैसे तिर्यंच और मनुष्य की आगति और गति (गमन) चारों गतियों में हो सकती है, किन्तु देव और नारक की आगति-गति तिर्यंच और मनुष्य इन दो ही गतियों से हो सकती है । किन्तु मनुष्य इन चारों गतियों में गमना-गमन की प्रक्रिया को तोड़कर पंचम गति—मोक्षगति में भी जा सकता है; जहाँ से लौटकर वह अन्य किसी गति में नहीं जाता । उसका मूल कारण दो अन्तों—(राग-द्वेष का सोप, नाश) करना है । फिर उस विगुह मुक्त आत्मा का लोक में कहीं भी छेदन-भेदनादि नहीं होता ।’

१२४वें सूत्र की व्याख्या वृत्तिकार ने दार्शनिक, भौतिक और आध्यात्मिक साधना, इन तीनों दृष्टियों की है—कुछ दार्शनिकों का मत है—भविष्य के साथ अतीत की स्मृति नहीं करना चाहिए । वे भविष्य और अतीत में कार्य-कारण भाव नहीं मानते । कुछ दार्शनिकों का मन्तव्य है—जैसा जिस जीव का अतीत था, वैसा ही उसका भविष्य होगा । इसमें चिन्ता करने की क्या जरूरत है ?

समाप्त (सर्वज्ञ) अतीत और भविष्य की चिन्ता नहीं करते, वे केवल वर्तमान को ही देखते हैं ।

मोह और अज्ञान से आवृत बुद्धि वाले कुछ लोग कहते हैं कि यदि जीव के मरक आदि जन्मों में प्राप्त या उस जन्म में बालक, कुमार आदि वय में प्राप्त दुःखादि का विचार—स्मरण करें या भविष्य में इस सुखामिषापी जीव को क्या-क्या दुःख आएँगे ? इसका स्मरण-चिन्तन करेंगे तब तो वर्तमान में साधारण सुखों का उपभोग ही नहीं कर पाएँगे । जैसा कि वे कहते हैं—

केच मनेषुष्यन्ती क्व इमो तद् दुःखो हि गतम् ।

जो एतिय वि वित्तइ इत्थं सो को न विविण्णो ॥

—भूतकाल के किस कर्म के कारण मेरी यहाँ उत्पत्ति हुई ? यहाँ से मरकर मैं कहाँ जाऊँगा ? जो इतना भी इस विषय में चिन्तन कर लेता है, वह संसार से उदासीन हो जाएगा संसार के सुखों में उसे अरुचि हो जाएगी !

कई मिथ्याज्ञानी कहते हैं—“अतीत और अनागत के विषय में क्या विचार करना है ? इस प्राणी का जैसा भी अतीत—स्त्री-मुख्य, नपुंसक, सुभग-दुर्भग, सुखी-दुःखी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि रूप रहा है, वही इस जन्म में प्राप्त और अनुभूत हुआ है और इस जन्म (वर्तमान) में जो रूप (इनमें से) प्राप्त हुआ है, वही रूप आगामी जन्म (भविष्य) में प्राप्त होगा इसमें पूछना ही क्या है ? साधना करने की भी क्या जरूरत है ?”

आध्यात्मिक दृष्टि वाले साधक पूर्व अनुभूत विषय-सुखोपभोग आदि का स्मरण नहीं करते और न भविष्य के लिए विषय-सुख प्राप्ति का निदान (कामना भूलक संकल्प) करते हैं, क्योंकि वे राग-द्वेष से मुक्त हैं ।

तात्पर्य यह है—राग-द्वेष रहित होने में ज्ञानी जन न तो अतीत कालीन विषय-मुक्तों के उपभोगादि का स्मरण करते हैं, और न ही भविष्य में विषय-मुक्तों की प्राप्ति का चिन्तन करते हैं। मोहोदयग्रस्त व्यक्ति ही अतीत और अनागत के विषय-मुक्तों का चिन्तन-स्मरण करते हैं।^१

‘विधूतश्चे एतावत्समो’ का अर्थ है—जिन्होंने अष्ट रिच कर्मों को गूँथ (विधूत) कर दिया है, वे ‘विधूत’ कहलाते हैं। जिस माधक ने ऐसे विधूतों का हत्य-आचार ग्रहण किया है, वह इन बीतराग सर्वज्ञों का अनुदर्शी होता है। उसकी दृष्टि भी इन्हीं के अनुरूप होती है।

अरति, इष्ट वस्तु के प्राप्त न होने या वियोग होने से होती है और रति (आनन्द) इष्ट-प्राप्ति होने से। परन्तु जिस साधक का चित्त धर्म व शुद्धि-ध्यान में रत है, जिसे आत्म-ध्यान में ही आत्मरति—आत्म-संतुष्टि या आत्मानन्द की प्राप्ति हो चुकी है, उसे इस बाह्य अरति या रति (आनन्द) से क्या मतलब है? इसीलिए साधक को प्रेरणा दी गयी है—‘एषापि ब्रह्मै चरे’ अर्थात् आध्यात्मिक जीवन में भी अरति-रति (शोक या हर्ष) के मूल राग-द्वेष का ग्रहण न करता हुआ विचरण करे।^२

मित्र-अभिन्न-विशेष

१२५. पुरिसा ! तुममेव तुमं मित्तं, किं बहिया मित्तमिच्छसि ?

जं जाणेज्जा उच्चात्तयितं तं जाणेज्जा दूरात्तयितं, जं जाणेज्जा दूरात्तयितं तं जाणेज्जा उच्चात्तयितं ।

१२६. पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिणिगिस्स, एवं दुक्खा पमोक्खसि ।

१२५. हे पुरुष (आत्मन्) तू ही तेरा मित्र है, फिर बाह्य, अपने से भिन्न मित्र क्यों ढूँढ रहा है ?

जिसे तुम (अध्यात्म की) उच्च भूमिका पर स्थित समझते हो, उसका घर (स्थान) अत्यन्त दूर (सर्व आसक्तियों से दूर या मोक्ष मार्ग में) समझो, जिसे अत्यन्त दूर (मोक्ष मार्ग में स्थित) समझते हो, उसे तुम उच्च भूमिका पर स्थित समझो ।

१२६. हे पुरुष ! अपना (आत्मा का) ही निग्रह कर । इसी विधि से तू दुःख से (कर्म से) मुक्ति प्राप्त कर सकेगा ।

साय में समुत्थान

१२७. पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि । सच्चस्स आणाए से उवट्ठिए^१ मेधावी मारं तरति ।

सहिते धम्ममादाय सेयं समणुपस्सति ।

बुहतो ओवियस्स परिमंवेण-माणण-पूयणाए, जंसि एये पामवेति ।

१. आणा० टीका पृष्ठ १५१ ।

१. ‘उवट्ठिए मे मेधावी’—यह पाठ-तर भी है ।

२. आणा० टीका पृष्ठ १५२ ।

सहिते बुध्दमत्ताए पुटो षो संक्षेप ।

पासिमं दविए सोगालोगपयंजातो मुच्चति त्ति वेमि ।

॥ तद्दओ उद्देसओ समतो ॥

१२७. हे पुरुष ! तू सत्य को ही भलीभाँति समझ । सत्य को आज्ञा (मर्यादा) में उपस्थित रहने वाला वह मेघावी मार (मृत्यु, संसार) को तर जाता है ।

सत्य या ज्ञानादि ने युक्त (सहित) साधक धर्म को ग्रहण करके श्रेय (आत्म-हित) का सम्यक् प्रकार से अवलोकन—साक्षात्कार कर लेता है ।

राग और द्वेष (इन) दोनों में कनुपित आत्मा जीवन की वन्दना, सम्मान और पूजा के लिए (हितैषि पापों में) प्रवृत्त होता है। कुछ साधक भी इन (वन्दनादि) के लिए प्रमाद करते हैं ।

ज्ञानादि ने युक्त साधक (उपसर्ग-व्याधि आदि से जनिता) दुःख की मात्रा से स्पृष्ट होने पर भ्रातृक नही होता ।

आत्मद्वष्टा कीतराग पुरुष लोक में आलोक (द्वन्द्व) के समस्त प्रपञ्चों (विकल्पों) ने मुक्त हो जाता है ।

निवेदन—इस मूल में परम सत्य को ग्रहण करने और तदनुसार प्रवृत्ति करने की प्रेरणा दी गई है । साथ ही सत्ययुक्त साधक की उपसम्पत्तियों एवं असत्ययुक्त मनुष्यों की अनुपसम्पत्तियों की भी संक्षिप्त झानकी दिखाई है ।

‘सच्चमेव समनिवासादि’ में वृत्तिकार सत्य के तीन अर्थ करते हैं—(१) प्राणि मान के लिए हितकर-संयम, (२) गुरु साक्षी से गृहीत पवित्र संकल्प (शपथ), (३) सिद्धान्त या सिद्धान्त-प्रतिपादक आगम ।^१

साधक किसी भी मूल्य पर सत्य को न छोड़े, सत्य की ही आसेवना, प्रतिज्ञापूर्वक आचरण करे, सभी प्रवृत्तियों में सत्य को ही आगे रखकर चले । सत्य—स्वीकृत संकल्प एवं सिद्धान्त का पालन करे, यह इस वाक्य का आशय है ।

‘इहलो’ (इहल्ल) के चार अर्थ वृत्तिकार ने किये हैं—

(१) राग और द्वेष दो प्रकार ने,

(२) स्व और पर के निमित्त ने,

(३) इहलोक और परलोक के लिए,

(४) दोनों से (राग और द्वेष से) जो हत है, वह इहल्ल है ।^२

‘जीवियासु परिवचन-मागम-युवकाए’—इस वाक्य का अर्थ भी गहन है । मनुष्य अपने वन्दन, सम्मान एवं पूजा-प्रतिष्ठा के लिए बहुत उछाड़-पछाड़ करता है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही आरम्भ-समारम्भ, आढम्बर और प्रदर्शन करता है, सत्ताघोष बनकर प्रशंसा,

पूजा-प्रतिष्ठा पाने के हेतु अनेक प्रकार की छल-करेब एवं तिरुडमवाजी करता है। ऐंम काया के लिए हिंसा, झूठ, माया, छल-कपट, बेईमानी, धोमेवाजी करने में कई लोग सिद्धहस्त होते हैं। अपने सुच्छ, क्षणिक जीवन में राग-द्वेष-मम पूजा-प्रतिष्ठा पाने के लिए बड़े-बड़े नामी साधक भी अपने त्याग, वैराग्य एवं संयम की बलि दे देते हैं; इसके लिए हिंसा, असत्य, बेईमानी, माया आदि करने में कोई दोष ही नहीं मानते। जिन्हें तिरुडमवाजी करनी अती नहीं, वे मन ही मन राग और द्वेष की, मोह और घृणा-ईर्ष्या आदि की सहरों पर सेलते रहते हैं, कर कुछ नहीं सकते, पर कमबन्धन प्रचुर मात्रा में कर लेते हैं। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति पूजा-सम्मान के अर्थी हैं और प्रमादग्रस्त हैं।^१

‘संज्ञा’ का अर्थ है—मनुष्य दुःख और संकट के समय हतप्रभ हो जाता है, उसकी बुद्धि कुण्ठित होकर क्लिप्तबुद्धि हो जाती है, वह अपने साधना-पथ या सत्य को छोड़ बैठता है। संज्ञा का संस्कृत रूप बनता है ध्ययता (धी + अन्धता) बुद्धि की अन्धता। साधक के लिए यह बहुत बड़ा दोष है। संज्ञा दो प्रकार की होती है—राग-संज्ञा और द्वेष-संज्ञा। इष्टवस्तु की प्राप्ति होने पर राग-संज्ञा होती है, जबकि अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर द्वेष-संज्ञा होती है। दोनों ही अवस्थाओं में सूक्ष्म-बुद्धि मारी जाती है।^२

लोकालोक प्रपंच का तात्पर्य है—चौदह राजू परिमित लोक में जो नारक-तियंच आदि एवं पर्याप्तक-अपर्याप्तक आदि सैकड़ों आलोकों—अवलोकनों के विकल्प (प्रपंच) हैं, वही है—लोकालोक प्रपंच।^३

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥

चउत्थो उद्देशक

चतुर्थ उद्देशक

कथाय-विजय

१२८. से यंता कोहं च भाणं च मायं च लोभं च । एतं पासगस्स बंसणं उवरतसत्तस्स पत्तिपंतकरस्स, आपाणं सगडग्गि ।

१२९. जे एगं जाणति से सव्वं जाणति, जे सव्वं जाणति से एगं जाणति ।

सव्वतो पमत्तस्स भयं, सव्वतो अप्पमत्तस्स णत्थि भयं ।

जे एगं णामे से बहू णामे, जे बहू णामे से एगं णामे ।

१. आपा० टीका पन् १३३ ।

२. आचार्य टीका पन् १५४ ।

३. यही पाठान्तर भी है—जे एगणामे से बहूणामे, जे बहूणामे से एगणामे—इसका भाव है—जो एक स्वभाव वाला है, (उपमान्त है) वह अनेक स्वभाव वाला (अन्य गुण युक्त भी) है। जो अनेक स्वभाव वाला है वह एकस्वभाव वाला भी है ।

२. आपा० टीका पन् १५४ ।

दुःखं लोमस्त जायन्ता, यंता लोमस्त संजोगं, जति वीरा महाजायं ।

परेण परं जति, पावकंयंति जीवित ।

एवं विगिचमाणे पुढो विगिचइ, पुढो विगिचमाणे एवं विगिचइ ।

सहजो याणाए मेधावो ।

लोमं च आणाए अभिसमेच्च अकुतोभयं ।

अरिय सत्थं परेण परं, णरिय असत्थं परेण परं ।

१३०. जे कोहदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से मायदंसी, जे मायदंसी से लोभदंसी, जे लोभदंसी से वेज्जदंसी, जे वेज्जदंसी से दोसदंसी, जे दोसदंसी से मोहदंसी, जे मोहदंसी से गम्भदंसी, जे गम्भदंसी से जम्भदंसी, जे जम्भदंसी से मारदंसी, जे मारदंसी से गिरयदंसी, जे गिरयदंसी से तिरियदंसी, जे तिरियदंसी से दुक्खदंसी ।

जे मेहावो अमिणिवद्देज्जा कोणं च माणं च मायं च लोभं च वेज्जं च दोसं च मोहं च गम्भं च जम्भं च मारं च गरयं च तिरियं च दुक्खं च ।

एवं पासगरस्स वंसणं उवरयस्सत्थस्स पत्तिवत्तकरस्स—आवाणं निसिद्धा सगडमि ।

१३१. किमरिय उवघो पासगरस्स, ण विज्जति ? णत्थि ति वेमि ।

॥ चउत्थो उद्देसओ समसो ॥

१२८. यह (सत्यार्थी साधक) क्रोध, मान, माया और लोभ का (शीघ्र ही) वसन (त्याग) कर देता है । यह दर्शन (उपदेश) हिंसा से उपरत तथा सयस्त कर्मों का अन्त करने वाले सर्वज्ञ-सर्वदर्शी (वीर्यकर) का है । जो कर्मों के आदान (कपायों, आश्रयों) का निरोध करता है, वही स्व-कृत (कर्मों) का भेत्ता (नाश करने वाला) है ।

१२९. जो एक को जानता है, वह सब को जानता है ।

जो सबको जानता है, वह एक को जानता है ।

प्रमत्त को सब ओर से भय होता है, अप्रमत्त को कही से भी भय नहीं होता ।

जो एक को झुकाता है, वह बहुतों को झुकाता है, जो बहुतों को झुकाता है, वह एक को झुकाता है ।

साधक लोक—(आणि-समूह) के दुःख को जानकर (उसके हेतु कपाय का त्याग करे)

वीर साधक लोक के (संसार के) संयोग (ममत्व-सम्बन्ध) का परित्याग कर महापान (मोक्षपथ) को प्राप्त करते हैं । वे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हें फिर (असंयमी) जीवन की आकांक्षा नहीं रहती ।

एक (अनन्तानुबंधी कपाय) को (जीतकर) पृथक् करने वाला, अन्य (कर्मों) को भी (जीतकर) पृथक् कर देता है, अन्य को (जीतकर) पृथक् करने वाला, एक को भी पृथक् कर देता है ।

(वीतराम की) आज्ञा में थड़ा रहने वाला मेधावी होता है ।

साधक आज्ञा से (जिनवाणी के अनुसार) लोक (पट्जीवनिकायरूप या

कपाय रूप लोक) को जानकर (विषयों) का त्याग कर देता है, वह अकुतोभय (पूर्ण-अभय) हो जाता है ।

शस्य (असंयम) एक से एक बढ़कर तीक्ष्ण मे तीक्ष्णतर होता है किन्तु अशस्य (संयम) एक से एक बढ़कर नहीं होता ।

१३०. जो क्रोधदर्शी होता है, वह मानदर्शी होता है;
जो मानदर्शी होता है, वह मायादर्शी होता है;
जो मायादर्शी होता है, वह लोभदर्शी होता है;
जो लोभदर्शी होता है, वह प्रेमदर्शी होता है;
जो प्रेमदर्शी होता है, वह द्वेषदर्शी होता है;
जो द्वेषदर्शी होता है, वह मोहदर्शी होता है;
जो मोहदर्शी होता है, वह गर्भदर्शी होता है;
जो गर्भदर्शी होता है, वह जन्मदर्शी होता है;
जो जन्मदर्शी होता है, वह मृत्युदर्शी होता है;
जो मृत्युदर्शी होता है, वह नरकदर्शी होता है;
जो नरकदर्शी होता है, वह तिर्यंचदर्शी होता है;
जो तिर्यंचदर्शी होता है, वह दुःखदर्शी होता है;

(अतः) यह मेधावी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, मोह, गर्भ, जन्म, मृत्यु, नरक, तिर्यंच और दुःख को मापस लौटा दे (दूर भगा दे) यह समस्त कर्मों का अन्त करने वाले, हिंसा-असंयम मे उपरत एवं निरावरण द्रष्टा (पश्यक) का दर्शन (आगमोपत उपदेक्ष) है ।

जो पुण्य कर्म के आदान—कारण को रोकता है, वही स्व-कृत (कर्म) का भेदन कर पाता है ।

१३१. क्या सर्व-द्रष्टा की कोई उपधि होती है, या नहीं होती ? नहीं होती ।

—ऐसा मैं कहता हूँ ।

विवेचन—सूत्र १२८ मे १३० तक में कथाओं के परित्याग पर विशेष बल दिया गया है । साथ ही कथाओं का परित्याग कौन करता है, उनके परित्याग से क्या उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, कथाओं के परित्यागों की पहिचान क्या है ? इन सब बातों पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत किया गया है ।

१२८वें सूत्र मे क्रोधादि चारों कथाओं के वमन का निर्देश इंगितिए किया गया है कि साधु-जीवन मे कम से कम अनन्तानुबन्धों, अवस्थास्थानी और प्रत्यास्थानी क्रोध, मान, माया और लोभ का त्याग तो अवश्य होना चाहिए, परन्तु यदि चारित्र-मोहनीय कर्म के उत्पन्न साधु-जीवन मे भी अस्फार करने वाले के प्रति तीव्र क्रोध आ जाय, जाति, कुल, बल, रूप, धन, उर, भाव मुझे देखते यदि के सद उत्पन्न हो जाये, अथवा पर-वंचना या प्रच्छलना, कुपता यदि के का दे जाना का न बन हो जाये अथवा अधिक पदार्थों के संघट्ट का मोभ जाय

उठे तो तुरन्त ही संभल कर उसका त्याग कर देना चाहिए, उसे शीघ्र ही मन से खदेड़ देना चाहिए, अन्यथा वह अड़ड़ा जमा कर बैठ जाएगा, इसीलिए यहाँ शास्त्रकार ने 'बंता' शब्द का प्रयोग किया है। वृत्तिकार ने कहा है—क्रोध, मान, माया और सोभ को दमन करने से ही पारमार्थिक (वास्तविक) श्रमण भाव होता है, अन्यथा नहीं।

इस (कपाय-परित्याग) को सर्वज्ञ-सर्वदर्शी का दर्शन इसलिए बताया गया है कि कपाय का सर्वथा परित्याग किये बिना निरावरण एवं सकल पदार्थग्राही केवल (परम) ज्ञान-दर्शन की प्राप्ति नहीं होती और न ही कपाय-त्याग के बिना सिद्धि-मुख प्राप्त हो सकता है।^१

'आत्मनः सगच्छि'—यह वाक्य इसी उद्देशक में दो बार आया है, परन्तु पहली बार दिए गये वाक्य में आशय के बाद 'निसिद्धा' शब्द नहीं है, जबकि दूसरी बार प्रयुक्त इसी वाक्य में 'निसिद्धा' शब्द प्रयुक्त है। इसका रहस्य विचारणीय है। लगता है—सिपिकारों की भूल से 'निसिद्धा' शब्द छूट गया है।^२

'आशय' शब्द का अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है—'आत्म-प्रदेशों के साथ आठ प्रकार के कर्म जिन कारणों से आदान—ग्रहण किये जाते हैं, चिपकाये जाते हैं, वे हिंसादि पाँच आशय, अठारह पाप स्थान या उनके निमित्त रूप कपाय—आदान हैं।'^३

इन कपायरूप आदानों का जो प्रवेश रोक देता है, वही साधक अनेक-जन्मों में उपाजित स्वकृत कर्मों का भेदन करने वाला होता है।^४

आत्म-जागृति या आत्मस्मृति के अभाव में ही कपाय की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह भी एक प्रकार से प्रमाद है। और जो प्रमादग्रस्त है, उसे कपाय या तज्जनित कर्मों के कारण सब ओर भ्रम है। प्रमत्त व्यक्ति द्रव्यतः—सभी आत्म-प्रदेशों से कर्म संघय करता है, क्षेत्रतः—छह दिशाओं में व्यवस्थित, कालतः—प्रतिक्षण, भावतः—हिंसादि तथा कपायों से कर्म संग्रह करता है। इसलिए प्रमत्त को इस लोक में भी भय है, परलोक में भी। जो आत्महित में जागृत है, उसे न तो संसार का भय रहता है, न ही कर्मों का।^५

'एग आणह' इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जो विशिष्ट ज्ञानी एक परमाणु आदि द्रव्य तथा उसके किसी एक भूत-भविष्यत् पर्याय अथवा स्व या पर पर्याय को पूर्ण रूप से जानता है, वह समस्त द्रव्यों एवं स्व-पर-पर्यायों को जान लेता है; क्योंकि समस्त वस्तुओं के ज्ञान के बिना अतीत-अनागत पर्यायों सहित एक द्रव्य का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो संसार की सभी वस्तुओं को जानता है, वह किसी एक वस्तु को भी उसके अतीत-अनागत पर्यायों सहित जानता है। एक द्रव्य का सिद्धान्त दृष्टि से वास्तविक लक्षण इस प्रकार बताया गया है—

१. आभा० टीका पृष्ठ १५४।

२. आभा० टीका पृष्ठ १५५।

३. आभा० टीका पृष्ठ १५५।

४. आभा० टीका पृष्ठ १५५।

५. आभा० टीका पृष्ठ १५५।

एषद्विपरम जे अस्वयम्भवा वज्रपञ्जरा वाचि ।

तोयाञ्जामयधुपा तावद्वयं तं हृषि ३५ ॥

‘एक द्रव्य के जितने अणुवांश और व्यंजनवांश अतीत, अनाया और तांमान में होते हैं उतने सब मिलकर एक द्रव्य होता है ।’

प्रत्येक वस्तु द्रव्यदृष्टि में अनादि, अनन्त और अनन्तधर्मात्मक है । उसके भूतकालीन पर्याय अनन्त है, भविष्यत् कालीन पर्याय भी अनन्त होंगे और अनन्त धर्मात्मक होने में वर्तमान पर्याय भी अनन्त है ।

ये सब उस वस्तु के स्व-पर्याय हैं । इनके अतिरिक्त उस वस्तु के गिराय जगत् में जितनी दूसरी वस्तुएँ हैं उनमें से प्रत्येक के पुरांकित रीति में जो अनन्त-अनन्त पर्याय हैं, वे सब उस वस्तु के पर-पर्याय हैं ।

ये पर-पर्याय भी स्व-पर्यायों के ज्ञान में सहायक होने में उस वस्तु सम्बन्धी हैं । जैसे स्व-पर्याय वस्तु के साथ अस्तित्व सम्बन्ध में जुड़े हुए हैं उसी प्रकार पर-पर्याय भी नास्तित्व सम्बन्ध से उस वस्तु के साथ जुड़े हुए हैं ।

इस प्रकार वस्तु के अनन्त भूतकालीन, अनन्त भविष्यत्कालीन, अगन्त वर्तमान कालीन स्व-पर्यायों को और अनन्तानन्त पर-पर्यायों को जान लेने पर ही उस एक वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान हो सकता है । इसके लिए अनन्तज्ञान की आवश्यकता है । अनन्तज्ञान होने पर ही एक वस्तु पूर्णरूप से जानी जाती है, और जिसमें अनन्तज्ञान होगा वह संसार की सब वस्तुओं को जानेगा ।

इस अपेक्षा से यहाँ कहा गया है कि जो एक वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है वह सभी वस्तुओं को पूर्ण रूप से जानता है और जो सब वस्तुओं को पूर्ण रूप से जानता है वही एक वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है । यही सच्य इस श्लोक में प्रकट किया गया है—

एको भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टा ।

सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

‘जे एग नाने’—इस सूत्र का आशय भी बहुत गम्भीर है—(१) जो विशुद्ध अध्यवसाय से एक अनन्तानुबन्धी श्रेष्ठ को नमा देता है—क्षयकर देता है, वह बहुत से अनन्तानुबन्धी मान आदि को नमा-खपा देता है, अथवा अपने ही अन्तर्गत अप्रत्यास्थानी आदि कपाय प्रकारों को नमा-खपा देता है । (२) जो एक मोहनीय कर्म को नमा देता है—क्षय कर देता है, वह शेष कर्म प्रकृतियों को भी नमा-खपा देता है ।

इसी प्रकार जो बहुत से कम स्थिति वाले कर्मों को नमा-खपा देता है, वह उतने समय में एक अनन्तानुबन्धी कपाय को नमाता-खपाता है, अथवा एक भाव मोहनीय कर्म को (उतने समय में) नमाता-खपाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटा-कोटी सागरोपमकाल की है, जबकि शेष कर्मों की २० या ३० कोटा-कोटी सागरोपम से अधिक स्थिति नहीं है ।

यहाँ 'नाम' मन्त्र 'अथ' (धन करने वाला) या 'अवसायक' अर्थ में ग्रहण करना अभीष्ट है। उक्तम धर्मो को दृष्टि में भी इसी तरह ग्रहण करना अनुनाम को चतुर्थो मन्त्र से भी चाहिए।

क्याय-त्याग की उपलब्धि को कहते हुए, 'अति धीरा महायत्न ब्रह्मरति' इत्यादि शब्द बने हैं। कथे-विस्तार में मन्त्र, महिम्न या क्याय-विजयी माधक धीर कहलाते हैं। वृत्तिकार ने 'महायत्न' शब्द के दो अर्थ लिखे हैं—

(१) महान् यत्न (जहाज) महायत्न है, बहुत रत्नवत्कथ धर्म है, जो मोक्ष तक माधक को पहुँचा देता है।

(२) जिसमें सम्पत्तिजन्य विषय रूप महान् यत्न है, उस मोक्ष को महायत्न कहते हैं।

'महायत्न' का एक अर्थ—विज्ञान पथ अवस्था 'राजमार्ग' भी हो सकता है। मन्त्र का पथ—राजमार्ग है जिस पर सभी कोई निभेय होकर पथ चलते हैं।

'ब्रह्म ब्रह्म' का अर्थ भी विद्या या पुत्र है। परन्तु इसका तात्पर्य है आध्यात्मिक दृष्टि में (क्याय-त्याग करके) जाने में जाने बढ़ना। वृत्तिकार ने इसका स्पष्टीकरण यों किया है—सम्पत्तिजन्य प्राप्ति करने में नरक-निबन्धनतियों में प्रमत्त रह जाता है, माधक सम्पत्तिजन्य एवं सम्पत्तिजन्य का क्याय-विज्ञान पानन करके आनुष्य धन होने पर मोक्षमार्ग देखी-सर्व में जाता है। पुण्य क्षेत्र होने में वहाँ में अनुष्य लोक में कर्मभूमि, भयंकर, मुकुन्द-जन्म, अनुष्यगति तथा मन्त्र आदि पाकर विनिश्चय अनुसर देवलोक तक पहुँच जाता है। फिर वहाँ में अथर्वक अनुष्य जन्म तथा उक्त उत्तम संयोग प्राप्त कर उत्कृष्ट संयम पानन करके समस्त कर्मदाय करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पर अर्थात् मन्त्रादि के पानन में पर—अर्थात् स्वर्ग-परम्परा में अर्चने (मोक्ष) भी प्राप्त कर लेता है। अथवा पर—सम्पत्ति गुणस्थान (४) में उत्तरोत्तर जाने बढ़ते-बढ़ते माधक अयोगिकेनानी गुणस्थान (१४) तक पहुँच जाता है। अथवा पर—अनन्तानुबन्धी के क्षय में पर—दमनमोह—चारित्र्यमोह का क्षय अथवा भवोपशान्ति-पाठी कर्म का क्षय कर लेता है।

उत्तरोत्तर तेजोनेत्या प्राप्त कर लेता है, यह भी 'ब्रह्म ब्रह्म' का अर्थ है।

बावकवति ब्रह्म' के दो अर्थ वृत्तिकार ने लिखे हैं—

(१) दीर्घजीविता नहीं चाहते, कर्मदाय के लिए उद्यत क्षपक साधक इस बात की पर-बाह (धिया) नहीं करते कि जीवन विजिता जीता है, विजिता क्षेत्र रहा है।

(२) वे असंयमी जीवन को जाकाक्षा नहीं करते।

'एव विविधार्थ'—इस मन्त्र का आशय यह है कि क्षपक धर्मो पर आरुह उत्कृष्ट माधक एक अनन्तानुबन्धीक्याय का क्षय करता हुआ, पृथक्—अन्य दर्शनार्थ आदि का भी क्षय कर लेता है। आनुष्यकर्म बंध भी गया हो तो भी दर्शनसत्पद का क्षय कर लेता है।

१. आभा० मोक्ष० टीका पृष्ठ १२६।

२. आभा० मोक्ष० टीका पृष्ठ १२६।

३. आभा० मोक्ष० टीका पृष्ठ १२६।

४. आभा० मोक्ष० टीका पृष्ठ १२६।

५. आभा० मोक्ष० टीका पृष्ठ १२७।

‘सम्मत्त’ चउत्थं अज्झयणं

पढमो उद्देसओ

सन्धसकः चतुर्थ भाष्यपत्र : प्रथम उद्देशक

सम्प्रपादः अहिंसा के सर्वमं ये

१३२. से वेमि—जे य अतीता जे य पइप्पणा जे य आगमिस्सा अरहुंता भगवंता ते सखे एवमाइववति, एवं भासंति, एवं पणवेति, एवं पइवेति—सखे पाया सखे भूता सखे जीवा सखे सत्ता न हंतव्या, न अज्जायेतव्या, न परिघेसव्या, न परितावेयव्या, न उद्देवव्या ।

एस धम्मे पुव्वे णिति ए सासए समेच्च सोयं सेतप्पेहि^१ पवेदिते । तं जहा—उट्ठिएसु या अणुदिठएसु वा, उक्कदिठएसु वा अणुवदिठएसु वा, उक्कतवंडेसु वा अणुक्कतवंडेसु वा सोवधिएसु वा अणुवहिएसु वा, संजोगरएसु वा असंजोगरएसु वा ।

१३३. तच्चं चेत्तं तहा चेत्तं अस्सिं चेत्तं पवुच्चति ।

तं आइत्तु न णित्ते, न जिस्सिधवे, जाणित्तु धम्मं जहा तहा ।

दिट्ठेहि णियेयं गच्छेज्जा ।

णो सोगस्सेसणं चरे ।

जस्स णरिय इमा पातो अण्णा तस्स कतो सिया ।

दिट्ठं सुतं मयं जिष्णामं जमेयं परिकहिज्जति ।

समेमाणा पलेमाणा पुणो पुणो जाति पकप्पेत्ती ।

अहो य रातो य जेतमाने धीरे सया आपतपप्पाणे, पसत्ते बहिया वास, अप्पमत्ते सया परक्कमेज्जाति ति वेमि ।

॥ पढमो उद्देसओ सम्मतो ॥

१. ‘सेतप्पेहि’ के स्थान पर ‘वेदप्पेहि’, ‘वेदप्पेहि’ आदि शब्द हैं, कर्ष पूर्ववत् है । वृत्तिकार ने ‘चित्तप्पेहि’ (क्षेत्रज्ञ) शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है—‘चित्तं आयास, चित्तं आपतोति चित्तप्पेहि, तं तु आहारभूतं पक्कं-काल-भावाच्च अमूर्त्तं च पवुच्चति । मृत्तामृत्ताणि चित्तं च जायतो पाएण इम्यादीनि आपणइ । जे वा सत्तारियाणि पुक्खाणि जाणति सो चित्तप्पेहि पडितो वा ।’

—क्षेत्र अर्थात् आकाश, क्षेत्र को जो जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है । आकाश या क्षेत्र इत्येकाल-भावो का आधारभूत और अमूर्त्त है । मूर्त्त-अमूर्त्त और क्षेत्र को जो जानता है, वह प्रायः इत्यादि को जानता है । अपना जो सांसारिक दुःखो को जानता है, वह भी क्षेत्रज्ञ या पण्डित कहलाता है ।

१३२. मैं कहता हूँ—

जो अहन्त भगवान् अतीत में हुए है, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, वे सब ऐसा आख्यान (कथन) करते हैं, ऐसा (परिपद में) भाषण करते हैं, (गिण्यों का संशय निवारण करने हेतु—) ऐसा प्रज्ञापन करते हैं, (तात्त्विक दृष्टि में—) ऐसा प्ररूपण करते हैं—समस्त प्राणियों, सब भूतों, सभी जीवों और सभी सत्त्वों का (झंडा आदि में) हनन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें शासित नहीं करना चाहिए, न उन्हें दास बनाना चाहिए, न उन्हें परित्याग देना चाहिए और न उनके प्राणों का विनाश करना चाहिए ।

यह अहिंसा धर्म शुद्ध, नित्य और शाश्वत है। खेदज्ञ अहंताओं ने (जीव—) लोक को सम्यक् प्रकार से जानकर इसका प्रतिपादन किया है।

(अहंताओं ने इस घमं का उन सबके लिए प्रतिपादन किया है), जैसे कि—

जो धर्मावरण के लिए उठे हैं अथवा अभी नहीं उठे हैं। जो धर्मश्रवण के लिए उत्सिक्त हुए हैं, या नहीं हुए हैं; जो (जीवों को मानसिक, वाचिक और कार्यात्मक) दग्ध देने में उत्सुक हैं अथवा अनुपसृत हैं; जो (परिग्रहरूप) उपधि से युक्त हैं, अथवा उपधि में रहित हैं; जो संयोगों (सम्बन्धों) में रत हैं, अथवा संयोगों में रत नहीं हैं।

१३१. यह (अद्वैत) अद्वैत (अद्वैत) तत्त्व—सत्य है, तथ्य है, (तथ्य रूप ही है) । यह इस (अद्वैत) में सम्बन्ध प्रकार में प्रतिपादित है ।

भायस्क उग (अर्द्ध भागित धर्म) को बहूण करके (उसके आचरण हेतु अपनी स्थितियों को) छिपाए नहीं, और न ही उग (आवेश में आकर) फेंके या छोड़े। धर्म का देना जरूर है, वैसा जानकर (आजीवन उसका आचरण करे)।

(१५८-४निष्ठा) कर्मों (ईश्वर-विषयों) से शिरस्ति प्राप्त करे।

४६ श्रीकृष्ण मे न भटके ।

विषय सुनुनु मे यह (भोईयणा) बुद्धि (ज्ञानि-मज्ञान) नहीं है, उसने अन्य
 'म' (मज्ञान) (मज्ञान) बुद्धि देने होगी? अथवा विषयमें सम्यक्त्व ज्ञानि नहीं है या
 'म' (मज्ञान) नहीं है उसने दूसरे विषय बुद्धि देने होगी?

रु. वा. (चंद्रमा प्रवा) कदा वा रहा है, वह इष्ट, धृत (गुना हुआ), मन
(रचना हुआ), चौर (चौर) का न बात (प्रत्युत्तर) है।

(१) न. न. गुरुदेव) स्वयंसे रहन जाने और उभो मे सोन रहन जाने
बहुत बुरा-बुरा करने से रहने दे।

[illegible]

— ١٢٠ —

विवेचन—इन दो गुणों में अहिंसा के तत्त्व का सम्यक् निरूपण, अहिंसा की प्रैकानिक एवं साधनौमिक मान्यता, साधनौमिकता एवं इसकी सत्य-सम्पत्ता का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अहिंसा व्रत की स्वीकार करने वाले साधक को कहीं-कहीं, कंसे-कंसे साधन रहकर अहिंसा के आचरण के लिए पराक्रम करना चाहिए ? यह भी बता दिया गया है। यही अहिंसा धर्म के सम्बन्ध में सम्बन्ध का प्ररूपण है।

‘से बेमि’ इन पदों द्वारा गणघर, तीर्थंकर भगवान महावीर द्वारा ज्ञात, अतीत-अनागत-वर्तमान तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित, अनुभूत, केवलज्ञान द्वारा दृष्ट, अहिंसा धर्म की साधनौमिकता की घोषणा करते हैं।^१

आस्थान, भाषण, प्रज्ञापन और प्ररूपण में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। दूसरों के द्वारा प्ररूपन किये जाने पर उसका उत्तर देना आस्थान—रूपण है, देव-मनुष्यादि की परिपद् में बोलना—भाषण बहुलता है, सिध्दों की शक्त का समाधान करने के लिए कहना ‘प्रज्ञापन’ है, तात्त्विक दृष्टि से किसी तत्त्व या पदार्थ का निरूपण करना ‘प्ररूपण’ है।^२

प्राण, भूत, जीव और सत्त्व वैन तो एकार्यक माने गए हैं, जैसे कि आचार्य त्रिनदास कहते हैं—‘एगदिहना वा एते’; किन्तु इन शब्दों के कुछ विशेष अर्थ भी स्वीकार किये गये हैं।^३

‘हृतम्बा’ से लेकर ‘उद्देयम्बा’ तक हिंसा के ही विविध प्रकार बताये गये हैं। इनका अर्थ पृथक्-पृथक् इस प्रकार है—

‘हृतम्बा’—डंका/घातुक आदि से मारना-पीटना।

‘अवज्ञातेम्बा’—बलात् काम लेना, जबरन आदेश का पालन कराना, बाधित करना।

‘परिचेतम्बा’—बंधक या गुलाम बनाकर अपने मन्त्रे में रक्षना। दास-दासी आदि रूप में रक्षता।

‘परितावेम्बा’^४—परिचाप देना, सताना, हैरान करना, ध्यायित करना।

‘उद्देयम्बा’—प्राणी से रहित करना, मार डालना।

१. अतीत के तीर्थंकर अनन्त हैं, शेषिक काल अनादि होता है। भविष्य के भी अणन हैं, क्योंकि आगामी काल भी अनन्त है, वर्तमान में कम से कम (अथन्य) २० तीर्थंकर हैं जो पांच महाविदेहों में से प्रत्येक में बार-बार के हिसाब से हैं। अधिक से अधिक (उत्तृष्ट) १७० तीर्थंकर हो सकते हैं। महाविदेह क्षेत्र ५ है, उनमें प्रत्येक में ३२-३२ तीर्थंकर होते हैं, अतः ३२ × ५ = १६० तीर्थंकर हुए। ५ भरत क्षेत्रों में पांच और ५ ऐरावत क्षेत्रों में पांच—यों कुल मिलाकर एक साथ १७० तीर्थंकर हो सकते हैं। कुछ आचार्यों का कहना है कि मेक वर्ष से पूर्व और अपर महाविदेह में एक-एक तीर्थंकर होते हैं, जो ५ महाविदेहों में १० तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। जैसा कि एक आचार्य ने कहा है—

सत्तरसप्तमूर्कोश, इज्जे सप्त समयकेतजिगमाम्।

शोतीस पञ्चशोके अक्षतरज्जे य से पुण्णा ॥ —आचार्य वृत्ति पत्र १६२

२. आचार्य शीला० टीका पत्रांक १६२।

३. देखिए प्रथम अभ्ययन सूत्रांक ४६ का विवेचन।

४. आचार्य निर्मुक्ति पा० २२५, २२६ तथा आचार्य शीला० टीका पत्रांक १६२।

५. परिचापना के विविध प्रकारों के चिन्तन के लिए ऐयपिधिक (हरिपावहिंसा) सूत्र में पठित ‘अभिहृषा’ से लेकर ‘ओषियामो कबरोषिया’ तक का पाठ देखें। —अथन्य सूत्र (उपा० अमरपुनि) पृ० १४

यह अहिंसा धर्म विविध विचारों में विभिन या पास्तुत-गुप्त नहीं है, इसे चोपा करने हेतु 'गुप्त' विवेक का प्रयोग किया गया है। यह वैज्ञानिक और मानविक, महा सर्वत्र विद्यमान होने में इसे 'नित्य' कहा है, क्योंकि पंचमहाविद् में तो यह महा गृह्य है। मान्यत इंगलिये कहा है कि यह गारवा—मित्रगी का कारण है।^१

भ० महावीर ने प्रत्येक आत्मा में जानाई अनन्त भगवानों का निरूपण करते सबसे स्वतन्त्र रूप में मृत्यु की मोक्ष करने की प्रेरणा दी—'अप्यना तच्छमेतेमा'—यह कहकर। यही कारण है कि उन्होंने किसी पर अहिंसा धर्म के विचार बोधे नहीं, यह नहीं कहा कि "मैं कहता हूँ, इसलिए स्वीकार कर लो।" बल्कि भूत, भविष्य, वर्तमान के सभी तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित है, इसलिए यह अहिंसाधर्म सार्वभौमिक है, सार्वजन-प्राप्त है, स्पर्शग्राह्य है, सर्वज्ञों ने केवल-ज्ञान के प्रकाश में इसे देखा है, अनुभव किया है, तपुरुषों भक्त जीवों ने इसे गुता है, अभीष्ट माना है। जीवन में आनरित है, इसके गुभ-गरिणाम भी जाने-रहे गए हैं, इस प्रकार 'अहिंसा धर्म की महत्ता एवं उपयोगिता बताने के लिए ही' 'उद्देश्यगु' में लेकर इस उद्देश्य के अन्तिम वाक्य तक के सूत्रों द्वारा उल्लेख किया गया है, ताकि साधक की दृष्टि, मति, गति, निष्ठा और श्रद्धा अहिंसा-धर्म में स्थिर हो जाए।^२

'विद्देहो निश्चये गच्छेमा' का आशय यह है कि इष्ट या अनिष्ट रूप जो कि दृष्ट है—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श हैं, उनमें निर्वेद—वैराग्य धारण करे। इष्ट के प्रति राग और अनिष्ट के प्रति द्वेष/पूणा न करे।^३

'लोकपणा' से तात्पर्य है—सामान्यतया इष्ट वियों के संयोग और अनिष्ट के वियोग की लालसा। यह प्रवृत्ति प्रायः सभी प्राणियों में रहती है, इसलिए साधक के लिए इस लोकपणा का अनुसरण करने का निषेध किया गया है।^४

॥ प्रथम उद्देश्य समाप्त ॥

बोओ उद्देश्यओ

द्वितीय उद्देश्य

सम्यग्ज्ञान : आसव-परिक्ख सर्वा

१३४. जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा ।

जे अणासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवा ।

१. आवा० शीला० टीका पत्राक १६३ ।

२. आवा० शीला० टीका पत्राक १६३ ।

३. आवा० शीला० टीका पत्राक १६२ ।

४. आवा० शीला० टीका पत्राक १६३ ।